

U 15250

P-19-1-10

Title - ISLAM KE MA'ADSI NAZARIYE -

Creator - Mohd. Yusef Wadai.

Publisher - Mathas Ahsan-e-Ahwal (Hyderabad).

Date - 1950.

Pages - 144 + 391 + 43.

Subjects -

اسلامی نظمِ معیشت

— دوسری جلد —

اسلام کے معاشی نظریے

CHECKED

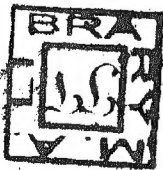
Date.....

.....

— از —

محمد یوسف الدین

ایم، اے، پی ایچ، ڈی

میرزا قتب خانہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (ٹن لائبریری)

محمد یوسف علی

۶ فروری ۱۹۵۷ء

اسلامی نظم معیشت

== (دوسری جلد) ==

اسلام کے معاشی نظریے

CHECKED

Date.....

.....

== (از) ==

محمد یوسف الدین ایم، اے، پی ایچ۔ ڈی (عثمانیہ)

استاذ مذہب و ثقافت

جامعہ عثمانیہ

۱۳۶۹ھ ۱۹۵۰ء

دوسری شاعت

مطبع ابراہیم حیدر آباد دکن

(۱۰۰۰)

CHECKED-2022

URDU STACKS

194 ✓
C.P.
J.P.G.
1020.

[Handwritten signature]

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U15250

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	صفحات
	چوتھا باب (بہسلا گذشتہ)	
	تقسیم دولت	
	(۵) مسئلہ اجرت	
۳۶۵ تا ۳۵۵	۱۔ محنت کی عزت اور مزدور کا وقار	۳۶۵
۳۶۶	۲۔ اسلام کی رہنمائی	۳۶۶
۳۶۶	۳۔ مسئلہ اجرت کی اہمیت	۳۶۶
۳۶۶	۴۔ اجرت کی تعریف	۳۶۶
۳۶۸	۵۔ جاہلیت میں آج اور مزدور کے تعلقات	۳۶۸
۳۶۰	۶۔ مزدور کو کتنی اجرت ملنی چاہیئے؟	۳۶۰
	۷۔ بیوی بچہ اسکیم	

۳۷۴	۸۔ اسلام میں آجر اور مزدور کے تعلقات
۳۷۵ تا ۳۷۷	۹۔ رسول کریمؐ کا اپنے ملازموں کے ساتھ برتاؤ۔
۳۷۷ تا ۳۸۳	۱۰۔ صحابہ کرامؓ کا اپنے ملازموں کے ساتھ برتاؤ۔
	۱۔ غذائیں مساوات ص ۳۷۷
	۲۔ لباس میں مساوات ص ۳۸۰
	۳۔ سواری میں مساوات ص ۳۸۲
۳۸۳	۱۱۔ مزدوروں کی ترقی کے قوانین
۳۸۴	۱۲۔ تنازعوں کا تصفیہ اور حکومت کی مداخلت
۳۸۵	۱۳۔ حکومت کی نگرانی مزدوروں کی کارکردگی پر
۳۸۷	۱۴۔ شرکت منافع
۳۸۸ تا ۳۸۸	(۶) مسئلہ سود
۳۸۹	۱۔ سود کے متعلق معاشین کا اختلاف
۳۸۹	۲۔ نظریہ سود کی وسعت
۳۸۹	۳۔ اسلام میں مسئلہ ربوہ کی اہمیت
۳۹۰	۴۔ لفظ ربوہ کی حقیقت
۳۹۱	۵۔ جاہلی عرب میں سودی لین دین
۳۹۲	۶۔ سود کس بات کا معاوضہ تھا۔
۳۹۳	۷۔ قرآن مجید میں سودی کاروبار کی ممانعت
۳۹۸	۸۔ حدیثوں میں سودی کاروبار کی ممانعت
۴۰۰	۹۔ بارٹر اور سود
۴۰۱	۱۰۔ قدیم معاشرہ میں سودی کاروبار کی ممانعت
۴۰۲	۱۱۔ یورپی ممالک خصوصاً انگلستان میں سودی کاروبار کی ممانعت
۴۰۴	۱۲۔ سویٹ روس میں سودی کاروبار کی ممانعت
۴۰۵	۱۳۔ اسلامی مملکت میں سودی کاروبار کی ممانعت

۴۰۷	۱۲۔ اسلامی مملکت کی جانب سے بلا سودی قرضوں کا انتظام
۴۰۸	۱۵۔ سود سے متعلق امام رازحی کے نظریے
۴۱۲	۱۶۔ سودی کاروبار اور تجارت میں فرق
۴۱۳	۱۷۔ مولانا مناظر حسن صاحب کی رائے
۴۱۷	۱۸۔ کساد بازاری کا ایک سبب سودی کاروبار ہے
۴۱۹	۱۹۔ سود سے متعلق عصری معاشین لارڈ کینز وغیرہ کے نظریے
۴۲۳	۲۰۔ پس انداز کی ہوئی دولت کا مصرف
۴۲۶	۲۱۔ ہندوستان اور پاکستان میں پسپائی کا سبب سودی کاروبار
۴۳۰ تا ۴۳۸	(۷) اجرت تنظیم یا منافع
۴۳۸	۱۔ آج کی اہمیت
۴۵۵ تا ۴۶۳	(۸) حکومت کی آمدنی میں تقسیم دولت کا اصول
۴۶۳ تا ۴۶۸	۱۔ عہد رسالت میں دولت کی تقسیم
۴۶۷	(۱) احتیاج اور ضرورت کا لحاظ
۴۶۹ تا ۴۷۸	۲۔ عہد صدیقی میں دولت کی تقسیم
۴۷۹ تا ۴۸۱	۳۔ عہد قاریوں میں دولت کی تقسیم
۴۸۱ تا ۴۸۲	۱۔ دیوان یا مناشرتی کفالت
	۱۔ عربوں اور موالیوں کو مساوی عطائیں ص ۴۸۵
	۲۔ عجمیوں کو عطائیں ص ۴۸۶
	۳۔ عورتوں کو عطائیں ص ۴۸۷
	۴۔ بچوں کے لیے عطائیں ص ۴۸۸
	۵۔ دیہاتیوں کے لیے عطائیں ص ۴۸۹
	۶۔ غیر مسلموں کے لیے عطائیں ص ۴۹۱
	۷۔ دیوان کی امتیازی خصوصیت ص ۴۹۱

۴۵۱

۴- عہد عثمانی اور عہد حیدری میں دولت کی تقسیم

پانچواں باب

مبادلہ دولت

۴۵۴ تا ۴۵۹

خلاصہ - ص ۴۵۶

۴۵۸

(۱) مبادلہ دولت کی عام صورتیں

۴۵۸

۱- مبادلہ دولت کی تعریف

۴۵۸ تا ۴۶۰

۲- اجناسی مبادلہ (بارٹر) کے طریقہ کی موقوفی اور زر کاروانج

۴۶۰ تا ۴۶۵

۳- مبادلہ دولت کے غلط طریقوں کا انسداد

۴۶۲

(۱) تجارت میں تاربازی سے نفع اٹھانے کی ممانعت

۴۶۲

(۲) فریب دہی اور غلط تشہیر وغیرہ کی ممانعت

۴۶۵

۴- خرید و فروخت کے طریقہ

۴۶۶

(۱) ہراج یا نیلام (بیع مزایدہ)

۴۶۷

(۲) بیع سلم

۱- بین الممالک بیع سلم کی نظیر ص ۴۶۸

۴۶۸ تا ۴۷۲

(۳) احتکار

۱- احتکار کے متعلق رسول کریم کا طرز عمل ص ۴۶۹

۲- احتکار کے متعلق خلفاء راشدین کا طرز عمل ص ۴۶۹

۳- احتکار سے متعلق دیگر صحابہ کا طرز عمل ص ۴۷۰

۴- احتکار سے متعلق فقہاء کی رائے ص ۴۷۱

۴۷۲ تا ۴۷۳

(۴) اجارہ

۴۷۳ تا ۴۷۴

۵- حکومت کی مداخلت

۴۷۳	۱۔ عام حالات میں حکومت کو نرخ میں داخلہ کا اختیار نہیں
۴۷۴	۶۔ بروہہ فروشی کے ظالمانہ پہلو کا انسداد
۴۷۵	۷۔ معاشی فوائد کی ترجیح
۴۷۵	۸۔ وسعت بازار
۴۷۹ تا ۴۸۲	۹۔ راتب بندی
۴۷۹	۱۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں راتب بندی
۴۸۱	۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں راتب بندی
۴۸۳	۳۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں راتب بندی
۴۸۳	۴۔ حضرت امیر معاویہؓ کے زمانہ میں راتب بندی
۴۸۴	۱۰۔ تاجروں کی مجلس
۴۸۵ تا ۵۳۱	(۲) مبادلہ دولت کے انتظامات
	(الف) زر
۴۸۵	۱۔ سکہ کی ابتداء
۴۸۵	۲۔ سکہ کی تعریف
۴۸۷	۳۔ سکہ کی قدامت
۴۸۷	۴۔ اسلام میں سکہ کی اہمیت
۴۸۷	۵۔ اسلامی سکہ کی ابتداء
	۱۔ حضرت عمرؓ کے سکہ ص ۴۸۸
	۲۔ حضرت معاویہؓ کے سکہ ص ۴۸۹
	۳۔ عبدالملک کے سکہ ص ۴۸۹
۴۹۰	۶۔ اسلامی سکہ کی اجرائی کی وجہ
۴۹۲	۷۔ سکہ ڈھالنے کے انتظامات
۴۹۳	۸۔ زر کے اجرائی میں عادت کا اثر
۴۹۴	۹۔ کاغذی زر یا نیابتی زر
	۱۔ نوٹوں کا بدل ص ۴۹۵

۲۹۶	۱۰۔ بین الممالک سکہ
۵۰۰	۱۱۔ جعل سازی وغیرہ کا اشداد
۵۲۰ تا ۵۰۳	(ب) اعتباری تسکات
۵۰۳	۱۔ اعتباری ساکھ کی تعریف
۵۰۴	۲۔ اعتباری تسکات
۵۱۴ تا ۵۰۴	(۱) ہنڈی یا سفیجہ
	۱۔ سرکاری رقم بھینچنے کا ایک اور طریقہ ص ۵۰۶
	۲۔ ہنڈی یا سفیجہ کے متعلق فقہاء کی بحث ص ۵۰۷
	۳۔ ہنڈاؤن ص ۵۱۲
	۴۔ پڑ کاٹنے کی ممانعت ص ۵۱۳
	(۲) پرامیری ٹوٹس اور بل آف آپینج سفیجہ ص ۵۱۴
۵۱۸ تا ۵۱۴	(۳) حوالہ
	۱۔ بین الاقوامی تجارت میں حوالہ کی اہمیت ص ۵۱۶
۵۱۸	(۴) منی آرڈر
۵۱۸	(۵) چک
۵۲۱ تا ۵۲۰	(ج) بیت المال
۵۲۰	۱۔ بیت المال کی تعریف
۵۲۰	۲۔ بیت المال کی ابتداء
۵۲۱	۳۔ بیت المال میں خلیفہ کی حیثیت
۵۲۲	۴۔ بیت المال سے بلا سودی قرضہ کا انتظام
	۱۔ پیدا آور قرضہ ص ۵۲۲
	۲۔ غیر پیدا آور قرضہ ص ۵۲۶
	۳۔ قرضے کی ادائیگی ص ۵۲۷
۵۲۵ تا ۵۲۱	(۳) قرضے کا تحفظ، رہن اور رجسٹری وغیرہ
۵۳۳ تا ۵۲۱	۱۔ رجسٹری

۵۳۵ تا ۵۳۲	۲۔ زمین
۵۳۳	۱۔ زمین کی تعریف
۵۳۴	۲۔ زمین ایک امانت ہے
۵۳۵	۳۔ چارہ کار
۴۹۹ تا ۵۳۵	۳۔ ودیعت یا امانت
۵۳۶	۱۔ ودیعت کی تعریف
۵۳۸	۲۔ عہد رسالت میں ودیعت کا کاروبار
۵۳۹	۳۔ عہد صحابہ میں ودیعت کا کاروبار
۵۳۹	۴۔ ودیعت رکھنے والے کی ذمہ داریاں
۵۴۲	۵۔ تاوان کا استحقاق
۵۴۶	۶۔ ودیعت کے معاہدے کا اختتام
۵۴۶	۷۔ ودیعت کی واپسی سے انکار
۵۴۷	۸۔ ودیعت کی اجرت
	چھٹا باب
	صرف دولت
۵۸۰ تا ۵۵۰	خلاصہ صفحہ ۵۵
۵۵۹ تا ۵۵۱	۱۔ صرف دولت کے اسلامی اصول
۵۵۲	۱۔ بے انتہا انسانی خواہشیں
۵۵۳	۲۔ انسان مال و دولت کا دلدادہ ہے
۵۵۳	۳۔ انسانی زندگی میں احتیاجات کی اہمیت
۵۵۴	۴۔ عطیات قدرت سے استفادہ کی تعلیم
۵۵۴	۵۔ آرام و آسائش کی چیزوں سے استفادہ کی تعلیم

۵۵۴	۱۔ اکتناز دولت اور تہذیب دولت کی مذمت
۵۵۷	۷۔ اسلام میں صرف دولت کی کئی اور خصوصیتیں
۵۴۰ تا ۵۴۴	۲۔ احتیاجات کی قسمیں
۵۴۵ تا ۵۴۶	۱۔ ضروریات زندگی
	(۱) غذا ص ۵۶۷
	(۲) لباس ص ۵۶۲
	(۳) مکان ص ۵۶۴
۵۶۵ تا ۵۶۷	۲۔ ضروریات کارکردگی
۵۶۷	۳۔ ضروریات آرائش و زیبائش
	۱۔ سونے چاندی کا استعمال ص ۵۶۸
	۲۔ نشہ آور اشیاء ص ۵۶۸
۵۶۹ تا ۵۷۲	۴۔ قوام اور عفو کی تشریح
	۱۔ عفو کی تشریح ص ۵۷۰
	۲۔ قوام کی تشریح ص ۵۷۱
۵۷۲	۵۔ معیار زندگی
۵۷۳	۶۔ صرف دولت میں احتیاط
۵۷۵ تا ۵۸۰	۳۔ حجریا وارڈ
۵۷۷	۱۔ قانون حجر کی برخاستگی
	ساتواں باب
	مالیات عامہ
۵۸۱ تا ۵۹۲	خلاصہ ص ۵۸۱

پہلا حصہ - حکومت کی آمدنی

۵۸۵ تا ۵۱۲

۵۸۵ تا ۵۸۴

۵۸۵

۵۸۶

۵۸۴ تا ۵۹۳

۵۸۷

۵۸۹

۵۹۳ تا ۵۹۵

۵۹۵ تا ۷۰۸

۵۹۷ تا ۶۰۱

۱۔ محصول کی تعریف اور محصول بالواسطہ و بلاواسطہ

۱۔ محصول کی تعریف -

۲۔ محصول بالواسطہ و بلاواسطہ

۲۔ حکومت کے مصارف کا ایک سرسری خاکہ

۱۔ خلیفہ یا صدر جمہوریت کے فرائض

۲۔ حکومت کے مصارف کا ایک سرسری خاکہ

۳۔ اسلام سے پہلے محصولوں کا بھاری بوجھ

۴۔ اسلامی حکومت کی آمدنی کے مختلف ذرائع

۱۔ مال غنیمت اور فنی

(۱) اسری ص ۵۹۷

(۲) سبی ص ۵۹۸

(۳) اراضی ص ۵۹۸

(۴) اموال (مال منقولہ) ص ۵۹۸

(۵) مال غنیمت میں سرکاری بیت المال کا حصہ

۲۔ مال فنی

(الف) محصول خراج

۱۔ مسلم اور غیر مسلم کو حق شفعہ میں مساوات

۲۔ خراج کا پس منظر

۳۔ خراج یا لگان پہ شکل زر

۴۔ خراج کی معافی اور کمی

۵۔ خراج کی آمدنی کا اندازہ

(۱) عراق کا خراج ص ۶۰۷

۶۰۱

۶۰۲ تا ۶۱۰

۶۰۳

۶۰۴

۶۰۴

۶۰۶

۶۰۶ تا ۶۰۹

	(۲) مصر کا خراج ص ۶۰۸	
	(۳) شام و فلسطین کا خراج ص ۶۰۸	
۶۰۹	۶ - خراج کے بجائے عشر	
۶۰۹	۷ - مکانات اور دکانوں کا محصول	
۶۱۰ تا ۶۱۳	(ب) محصول جزیہ	
۶۱۱	۱ - ایرانی اور رومی سلطنت میں جزیہ	
۶۱۳	۲ - جزیہ کی معاشی نوعیت	
۶۱۴	۳ - جزیہ سے متعلق آنحضرت کا طرز عمل	
۶۱۴	۴ - حضرت عمر کا طرز عمل	
۶۱۵	۵ - حضرت عثمان کا طرز عمل	
۶۱۵	۶ - محصول جزیہ کے بجائے محصول زکات	
۶۱۶	۷ - محصول جزیہ سے استثناء	
۶۱۷	۸ - جزیہ کی ادائی پر دوسرے محاصل سے استثناء	
۶۱۸	۹ - جزیہ کی ادائی پر فوجی خدمت سے استثناء	
۶۱۸	۱۰ - اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو ملازمتیں	
۶۲۱	۱۱ - جزیہ کی واپسی	
۶۲۳	۱۲ - جزیہ کے محصول کی مقدار اور خصوصیت	
۶۲۷	۱۳ - جزیہ میں بجائے رقم کے اشیاء	
۶۲۷	۱۴ - خدمات کی شکل میں ایک انوکھا محصول	
۶۲۸	۱۵ - جزیہ ادا کرنے کی تاریخ	
۶۲۸	۱۶ - مسلمان ہو جانے پر جزیہ کے محصول کا ساقط ہو جانا	
۶۳۰	۱۷ - جزیہ میں وصول شدہ رقم کی مقدار	
۶۳۱ تا ۶۳۴	۱۸ - ذمی رعایا کو ہر قسم کی آزادی	
	(۱) مذہبی آزادی ص ۶۳۱	
	(۲) قانونی آزادی ص ۶۳۳	

۶۳۴	۱۹۔ محصول جزیہ کی ادائیگی سے انکار
۶۳۴	۲۰۔ اہل عہد
۶۳۵	۲۱۔ جزیہ کے محصول کا ادا نہ کرنا۔
۶۳۴ تا ۶۴۴	(ج) محصول درآمد
۶۳۷	۱۔ محصول درآمد کی ابتداء اور حضرت علیؓ کا عمل
۶۳۹	۲۔ ذبیہوں پر محصول جزیہ کے علاوہ مزید حاصل کا لزوم
۶۳۹	۳۔ ذبیہوں اور مسلمانوں کے محصول درآمد کی مقدار
۶۴۱	۴۔ حضرت عمرؓ کے بعد کا عمل درآمد
۶۴۲	۵۔ خاص رعایتیں
۶۴۴	۶۔ اسلامی محصول درآمد کی ایک اہم خصوصیت
۶۴۵	۷۔ آزاد تجارت
۶۴۴ تا ۶۵۸	۳۔ آمدنی کی بعض غیر اہم مدیں
۶۴۴ تا ۶۴۸	(الف) رانگی
۶۴۹	(ب) رکاز (دقیقہ)
۶۴۹ تا ۶۵۱	(ج) لگان اجارہ
۶۵۱	(د) جنگلات کی آمدنی
۶۵۲ تا ۶۵۴	(ه) سیب البحر (سمندر کی پیداوار کا حاصل)
۶۵۴ تا ۶۵۷	(و) لاوارث مال
۶۵۸ تا ۶۵۹	(ز) منافع سکہ سازی
۶۵۸ تا ۶۶۴	۴۔ زکات یا صدقات
۶۵۸	زکات ایک مالی عبادت ہے۔
۶۵۹	۱۔ اصلی غرض و غایت
۶۶۰ تا ۶۶۷	الف مال ظاہر کی زکات
۶۶۰	۱۰۔ عشر

۶۷۶ تا ۶۷۷	<p>(۱) کھیتوں کی پیداوار کا عشر ص ۶۶۲</p> <p>(۲) باغوں کی پیداوار کا عشر ص ۶۶۵</p> <p>۲۔ مویشیوں کی زکات</p>	
	<p>۱۔ بن چرائی ص ۶۶۸</p> <p>۲۔ مویشیوں کے متعلق اسلام سے پہلے عربوں کا نظام ص ۶۶۸</p> <p>۳۔ مویشیوں میں زکات کے وجوہ کی شرطیں ص ۶۶۹</p> <p>۴۔ آنحضرتؐ کا طرز عمل ص ۶۶۹</p> <p>۵۔ حضرت ابو بکرؓ کا طرز عمل ص ۶۷۰</p> <p>۶۔ اونٹوں کی زکات ص ۶۷۰</p> <p>۷۔ بکریوں کی زکات ص ۶۷۱</p> <p>۸۔ گایوں کی زکات ص ۶۷۲</p> <p>۹۔ بھینسوں کی زکات ص ۶۷۳</p> <p>۱۰۔ گھوڑوں کی زکات ص ۶۷۳</p> <p>۱۱۔ حضرت عمرؓ کا طرز عمل ص ۶۷۴</p> <p>۱۲۔ گھوڑوں کی زکات کے متعلق فقہاء کی رائے ص ۶۷۵</p> <p>۱۳۔ عیب دار جانور ص ۶۷۶</p>	
۶۸۳ تا ۶۸۷	<p>(ب) مال باطن کی زکات</p>	
۶۸۱ تا ۶۸۷	<p>۱۔ سونے چاندی (زر) کی زکات</p> <p>(۱) چاندی کی زکات ص ۶۸۸</p> <p>(۲) سونے کی زکات ص ۶۸۹</p> <p>(۳) زیورہ کی زکات ص ۶۹۰</p>	
۶۸۳ تا ۶۸۱	<p>۲۔ سامان تجارت کی زکات</p>	
۶۸۳	<p>زکات کی ادائیگی کی تاریخ</p>	
۶۸۳	<p>اگر کوئی شخص زکات ادا نہ کرے</p>	

۶۸۴	عامل کی خیانت
۶۸۶ تا ۶۸۴	زکات کی شرح میں اضافہ
۶۸۸ تا ۶۸۶	۵۔ زکات الفطر
۶۸۹ تا ۶۸۶	۱۔ فطرہ کا مصرف ص ۶۸۸
۶۸۹	۶۔ مسئلہ زکات پر تبصرہ
۶۹۱	۱۔ عصری رجحانات
۶۹۱	۲۔ زکات کی اہمیت
۶۹۱	۷۔ سرمایہ داروں سے حضرت ابوبکرؓ کا جہاد
۶۹۲ تا ۷۰۰	۸۔ جدید یا بینگامی محصل
	۱۔ نوائب کی قسمیں ص ۶۹۵
	۲۔ ظالمانہ نوائب کے بارے میں علامہ سرخسی کا جہاد ص ۶۹۷
	۳۔ جائز نوائب ص ۶۹۸
۷۰۰	۹۔ جنگی چندہ
۷۰۱ تا ۷۰۸	۱۰۔ حکومتی قرضے
۷۰۲	۱۔ قرضہ: پیدا آور اغراض کے لیے
۷۰۴	۲۔ قرضہ: غیر پیدا آور اغراض کے لیے
۷۰۵	۳۔ اسلامی تعلیم - (قرضہ کے متعلق)
۷۰۷	۴۔ عصری جنگی قرضوں کا مسئلہ
۷۰۸ تا ۷۱۲	۱۱۔ اسلامی محصل آدم اسمتھ کے قوانین کی روشنی میں
	۱۔ قانون تہقین ص ۷۰۸
	۲۔ قانون سہولت ص ۷۰۹
	۳۔ قانون کفایت ص ۷۱۰
	۴۔ قانون مودلت ص ۷۱۰
۷۱۳ تا ۷۵۹	دوسرا حصہ حکومت کے مصارف
۷۱۳ تا ۷۱۷	۱۔ اسلامی حکومت کے مصارف

۷۱۷ تا ۷۲۰	۲۔ قرآن مجید کے مقرر کیے ہوئے مصارف
۷۱۷ تا ۷۲۰	۱۔ مال غنیمت کا مصرف
۷۲۰ تا ۷۲۵	۲۔ مال فنی کا مصرف
۷۲۰ تا ۷۲۵	۳۔ محصول زکات کا مصرف
۷۲۶ تا ۷۲۹	۱۔ بے روزگار مزدوروں اور معذوروں کا سماجی تحفظ
	(الف) مزدوروں کا سماجی تحفظ ص ۷۲۸
	(ب) معذوروں کا سماجی تحفظ ص ۷۲۸
۷۲۰ تا ۷۵۶	۳۔ قرآن مجید کے مقرر کیے ہوئے مصارف کے سوا اور دوسرے مصارف
۷۲۰	۱۔ بیت المال کے مصرف
۷۲۵ تا ۷۴۳	۱۔ صدر مملکت کا شاہرہ
	۱۔ آنحضرتؐ کے اخراجات ص ۷۲۳
	۲۔ حضرت ابوبکرؓ کے اخراجات ص ۷۲۳
	۳۔ حضرت عمرؓ کے اخراجات ص ۷۲۵
	۴۔ حضرت عثمانؓ کے اخراجات ص ۷۲۵
	۵۔ حضرت علیؓ کے اخراجات ص ۷۲۵
۷۲۵	۲۔ عدالت وغیرہ کے حاکموں کی تنخواہ
۷۲۶	۳۔ لاوارث بچوں کی پرورش
	۱۔ غیر مسلموں کے لاوارث بچے ص ۷۲۷
۷۲۸	۴۔ قیدیوں، مجرموں کا خرچ
۷۲۸	۵۔ فوجی آمدورفت سے زرہ کی پامالی اور اس کی پابجائی
۷۵۰ تا ۷۵۶	(۴) ہمیہ (انشورنس)
	۱۔ ہمیہ کا بدل ص ۷۵۱
	۲۔ غیر مسلموں کا سماجی تحفظ ص ۷۵۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۵) مسئلہ اجرت

صنعت کی عزت اور مزدور کا وقار | اجمرتوں کی بحث کے سلسلہ میں سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ محنت کی عزت اور

اور مزدور کے وقار کا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسویں صدی کی مہذب دنیا میں بھی مالک متعذر امیجہ اور روس کے سوا باقی کم و بیش تمام ملکوں میں ابھی تک مزدور طبقہ کو چندال وقعت اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جسمانی محنت کرنے والے دستکاروں اور مزدوروں کی کوئی وقعت نہیں۔ دنیا کی اس قدر ذہنی اور عقلی ترقی کے باوجود لوگوں کے دل و دماغ پر ابھی تک تقصیب کا عیار چھایا ہوا ہے کہ جسمانی محنت حقیر چیز ہے اور اس کی وجہ سے جسمانی محنت کرنے والا مزدور چندال عزت کا مستحق نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان بھی ان ہی کاموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جن میں جسمانی محنت یا بائعہ سے کام نہ کرنا پڑے خواہ اس میں اہل کار سے زیادہ اجرت کیوں نہ ملتی ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی میٹرک کامیاب اہل کار سے بڑھتی اور معمار زیادہ اجرت کھاتے تھے اور اچھے اور بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ حال صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ بڑی حد تک دنیا کے اور بھی اکثر ممالک میں یہی نظر آتا ہے وجہ صاف ظاہر ہے کہ باوجود اس قدر

معاشی بیداری کے ابھی تک ہاتھ سے کام کرنے والوں کے خلاف تعصب باقی ہے آج بھی بہت سے ایسے خاندان ہیں کہ ان کا کوئی فرد دستکاری کا پیشہ اختیار کرتے تو خاندان بھر کے لیے یہ بات باعث ننگ و عار سمجھی جاتی ہے جب معاشرہ کے ایک بڑے طبقے کے خیالات یہ ہوں تو اس میں مزہ دور پیشہ طبقہ کی بہتری اور بہبودی کی کیا امید ہو سکتی ہے!

اسلام کی رہنمائی | اس سلسلہ میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے ان تمام مصنوعی امتیازات کو یک قلم مٹا دیا اور صحیح معنوں میں نہ صرف انسانی مساوات و اخوت کی تعلیم دی بلکہ عملی طور پر مزہ دور کے وقار کو بلند کیا اور محنت کو باعزت قرار دیا۔ اس کی تفصیل پیدائش کے باب میں محنت کے تحت کی جا چکی ہے چنانچہ وہاں اس بات کا اشارہ ہو چکا ہے کہ خود رسول کریمؐ نے بکریاں چرائیں اور بعد میں اس کا ذکر فخریہ طور پر فرماتے تھے نیز آپؐ نے اجرت پر بیویاں بھی کیا اور یہ فرما کر کہ

اَلْكَاسِبُ حَبِيبُ اللّٰهِ

پیشہ والے اللہ کے دوست ہیں۔

دستکاروں اور صناعتوں کے درجے اتنے بلند فرمائے کہ گویا ان کو محبوبیت الہی کا مقام حاصل ہے۔

مسئلہ اجرت کی اہمیت | تقسیم دولت کے مباحث میں اجرت کے مسئلہ کی خاص اہمیت ہے کیونکہ اجرت کا تعلق خود انسان کی محنت سے ہے اور اس کا اثر تمام معاشرہ پر پڑتا ہے مشینوں کی ایجاد بڑے بڑے کارخانوں کے قیام اور پیدائش برپیمانہ گیری کی وسعت کے ساتھ ہی ساتھ اجرت کا مسئلہ روز افزوں اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔

اجرت کی تعریف | پروفیسر پنھام نے اجرت کی تعریف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ”اجرت کی یہ تعریف کی جاسکتی ہے کہ وہ زر کی ایک ایسی مقدار ہے جو معاہدہ کے تحت آجروں کو اس کی خدمات کے معاوضہ میں ادا کرتا ہے۔“

جاہلیت میں آجر اور مز دور کے تعلقات

آج عام طور پر یہ پکارا جاتا ہے کہ سرمایہ دار اور آجر، مزدور کو لوٹ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں اسلام سے قبل ساری دنیا میں یہی مرض موجود تھا چمنانچہ اسلامی فتوحات کے وقت صحابہ کرامؓ کی بھی اس پر نظر پڑی اور عمرو بن العاصؓ گورنر جنرل اور مصر کے فاتح نے حضرت عمرؓ کو مصر کے ان مزدوروں کا ذکر کرتے ہوئے جو زمینداروں کے لیے کھیتوں میں کام کرتے تھے یہ لکھا تھا کہ ”ایک مخلوق جس پر خدا کی مہربانی ہے اور جو شہد کی مکھڑوں کی طرح دوسروں کے لیے محنت کرتی ہے اور اپنی محنت اور اپنی محنت اور اپنے گاڑھے پینے کی کمائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی ہے“ واضح ہو کہ آجر اور مزدور کی محنت سے سرمایہ داروں کا طبقہ جن چالاکوں سے نفع اٹھا رہا تھا اس کا انسداد بھی اسلام کے مقاصد کا جزو تھا دنیا کے اور حصوں سے قطع نظر خود حجاز میں جاہلیت کے دور میں بڑے پیمانہ پر خود عرب میں بھی بعض کاروبار اسی نوعیت کے ہوتے تھے جاہلیت میں بھی وہاں کان کنی ہوتی تھی اور ہزار دو ہزار مزدور کام کرتے تھے چنانچہ جغرافیہ دان الہمدانی المتوفی ۳۳۷ھ نے شہام کے چاندی اور تانبے کی کانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”... وَكَذَلِكَ شَهَامُ مَعْدَنُ فَضْطَةٍ ... اسی طرح شہام میں چاندی اور تانبے
وَمَعْدَنُ مُحَاسٍ - وَكَانَ بِهٖ الْوُثْنُ کی کانیں تھیں جن میں ہزاروں مجوسی
مِنْ الْمَجُوسِ يَخْمَلُونَ الْمَعْدَنُ (آتش پرست) کام کرتے تھے۔
نیز جیسا کہ اوپر ”عرب کے قدیم معاشی نظام میں واضح کیا گیا ہے قریش کے
تجارتی کاروبار بڑے اعلیٰ پیمانہ پر ہوتے تھے اور خود بدر کے کاروان میں دو ہزار
اونٹ تھے اسلام کی ابتدا میں خود مسلمانوں میں بھی بعض کاروبار بڑے اعلیٰ

۱۔ ابو المحاسن: النجوم الزاہرہ صفحہ ۳۲، نیز موسیولی بان تمدن عرب ص ۲۰۱ ترجمہ علی بلگرامی
۲۔ الہمدانی: صفحہ جزیرۃ العرب صفحہ ۱۴۹ تہامۃ الیمن مطبوعہ لاہور۔

پیمانہ پر شروع ہو گئے تھے خصوصاً حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جہاں ساری کے بڑے بڑے کارخانے قائم ہوئے تھے اس موقع پر یہ اشارہ بے محل نہیں کہ اس زمانے میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کے نام نہاد صنعتی انقلاب سے پہلے بڑے پیمانہ کے کاروبار ناپید تھے۔ اس کی تردید میں ہر سی جارجون اور ملٹن برگس نے انگلستان کے مختلف کاروبار کے تاریخی حالات بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”یہ مثالیں عام طور پر پھیلے ہوئے اس قدیم خیال کی تردید کرتی ہیں کہ بڑے پیمانے پر کارخانہ چلانے کے کاروبار صنعتی انقلاب سے پہلے ناپید تھے“ مقالہ نگار کی رائے میں خود عرب میں زمانہ اسلام سے پہلے کے کاروبار پر بھی یہی بات صادق آتی ہے یہی وجہ ہے کہ معاش و معیشت کے دوسرے شعبوں کی اصلاح پر اسلام نے جس طرح توجہ کی اسی طرح اجرت اور مزدوری کا مسئلہ بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہا نہ دینغیر اسلام کو جب اس کا ذاتی تجربہ کرنا پڑا تھا کہ چند قیڑوں پر مکہ والے آپ سے دن بھر بکریاں چروایا کرتے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ رسول کریمؐ پر سرمایہ داروں کی بے رحمیوں کا انکشاف نہ ہوا ہو۔

عرب کے معاشی نظام کے باب صفحہ ۴۰ پر تفصیل سے بتایا جا چکا کہ کس طرح ایک قریشی آجر نے ایک معمولی سی شکایت پر ایک ہاشمی مزدور کو ڈنڈے سے اتنا مارا کہ غریب مزدور مر گیا۔

مزدور کو کتنی اجرت ملنی چاہیے؟ معاشرہ پر مزدوروں کی اجرت کا اثر بڑا ہیہم گیر ہوتا ہے، مزدور کو اجرت کم ملے تو نہ صرف مزدور اور اس کے خاندان کا معیار زندگی پست رہے گا بلکہ مجموعی حیثیت سے اس کا اثر پوری قوم و ملت پر پڑے گا کیونکہ ہر ملک میں محنت کرنے والے طبقے ہی کی اکثریت ہوتی ہے خواہ وہ داعی تمام کرنے والے ملازمین ہوں خواہ جسمانی محنت کرنے والے مزدور۔ مزدور کو کتنی اجرت ملنی چاہیے؟ دوسرے لفظوں میں اجرت کا تعین

۱۔ ملٹن برگس اینڈ ہرسی جارجون: اکناک ہسٹری آف انگلینڈ باب ۱۲ صفحہ ۱۱۲ تا ۱۱۳

کیونکر ہوتا ہے اس سے متعلق معاشین میں اختلاف رائے ہے اور ابھی وہ کسی قطعی فیصلے تک نہیں پہنچے ہیں اس بارے میں اسلامی معاشیات آجروں یہ خواہش کرتی ہے کہ جہاں تک اجرت میں اضافہ کر سکتے ہوں کریں اس میں کمی نہ کریں تاکہ خوراک، لباس، مکان فراہم نہ ہونے سے عام طبقہ جس مصیبت میں مبتلا ہے اس سے نجات پائے اس بارے میں اسلام نے جو احکام دیئے ہیں ان کے بلند معیار کا اندازہ بخاری کی اس روایت سے ہوتا ہے۔

هُم اِخوانُكُمْ جَعَلَ اللهُ مَحْتًا وَهُ (مزدور) تمہارے بھائی ہیں ان کو اُیْدِیْكُمْ۔ مَنِ جَعَلَ اللهُ اَخَاهُ خَدَانًا تَحَارَّ عَمَّہُ۔ کیا ہے۔ پس جس کے مَحْتًا یَدُہُ فَلْیَطْعَمْہُ مِمَّا یَاکُلُ۔ ماتحت خدا نے اس کے بھائی کو کیا ہے اس کو وَّلِیْلَسَہُ مِمَّا یَلْبَسُ، وَلَا یُکَلِّفْہُ مِمَّا یُغْلِبُہُ۔ فَانْ کَلَّفَہُ بَیْہُ پھر۔ اور جو کام اس کی طاقت سے باہر تو اس کی اسے تکلیف نہ دے اور اگر تکلیف دے تو پھر اس کی مدد کرے۔

اس صاف اور غیر مبہم رہنمائی سے ذیل کے امور بنیادی اصولوں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔

۱۔ آجر مزدوروں کو اپنا بھائی سمجھیں اور دونوں میں تعلقات کی نوعیت ایسی ہو جیسے کہ بھائی بھائی میں ہونی چاہیے۔

۲۔ کم از کم کھانے پینے پہننے کی حد تک دونوں کی معاشی سطح برابر ہو۔ آجر جو خود کھائے وہی مزدور کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے وہی مزدور کو بھی پہنائے۔

۳۔ وقت اور کام دونوں کے حساب سے مزدور پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اس کو تھکا دے، یہ ایسی رہنمائی ہے جس سے اس زمرے میں بھی

۱۔ بخاری پل کتاب الایمان، بخاری چل کتاب الادب نیز بخاری پل کتاب الحسین بخاری کے علاوہ مسلم، ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔

وقت اور کام کی نوعیت کے مسئلہ کو طے کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ اگر کوئی کام ایسا پیش آجائے جس کی انجام دہی میں مز دوروں کو دشواری ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کام کو نہ کرایا جائے اور نہ یہ مطلب کہ چاہے مز دور پر کچھ ہی کیوں نہ گزر جائے لیکن وہ کام اسی سے لیا جائے ایسی صورت میں جہاں تک ہو سکے مز دوروں کی اعانت اور مدد کرنی چاہیے۔

ہر شخص کو روزانہ کتنا اور کتنے گھنٹے کام کرنا چاہیے؟ اس کی نسبت دو رسول کریمؐ سے یہ سوال کیا گیا کہ خدا کو کونسا عمل پسندیدہ ہے؟ فرمایا دوامی عمل اگرچہ قلیل ہو اور فرمایا کہ جس قدر تم باسانی کام کر سکو اتنے کا التزام کر لیا کرو۔ یہی گویا قاعدہ کلیہ قرار پائے گا۔

معاشین بیان کرتے ہیں اور عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ کسی ملک کے کسی حصے میں مز دوروں کی تعداد، کاروبار کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اجرتیں گر جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا ایک حل تو یہ پیش کیا ہے کہ مز دوروں کی ملک میں ایسی آزادانہ نقل و حرکت ہو کہ اس میں کچھ رکاوٹ نہ ہو یعنی توطن داخلی و خارجی کے ذریعے اجرتوں کے معیار کو گرنے سے روکا جائے اور مزدور کو اس بات کا پورا پورا حق دیا جائے کہ اس کو جہاں اجرت زیادہ ملے وہ وہاں چلا جائے۔

وَمَنْ يُضْحَاجْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ
فِي الْأَنْفُسِ مَوَاسِعًا كَثِيرًا وَسَعَةً
جو کوئی خدا کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو روئے زمین پر مرنے والی اور کشادگی پاتا ہے۔

قرآن پے النساء ۴۷

اگر ایک طرف توطن کے ذریعے اجرت کے معیار کو گرنے سے روکا گیا ہے تو دوسری طرف خود حکومت پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ بے روزگار مزدوروں اور غریب طبقے کے روزگار کا انتظام نکالتے بغیر نہ ذریعہ کیا جائے۔

بیورج اسکیم :- مز دوروں کی طرف الحالی کے لیے سرولیم بیورج نے حال ہی میں

جو تجویزیں پیش کی ہیں ان کا دنیا بھر میں بہت چرچا ہے اور اسے ایک بہت بڑی انقلابی تجویز سمجھا جا رہا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد انگلستان ہی پہلا ملک تھا جس نے مزدوروں کی ہیکاری کے بیمہ کی تجویز منظور کی تھی اور جس کی رو سے ہیکاری کے چند ہینوں میں مزدوروں کو حکومت کی جانب سے کچھ مالی امداد بھی دی جاتی تھی۔ یہ طریقہ انگلستان میں ڈول (بے روزگاری میں سرکاری امداد) کے نام سے موسوم ہے دوسرے نفلوں میں پہلی جنگ عظیم سے پہلے ہیکار مزدوروں کے لیے ان کی روزی مہیا کرنے کا حکومت کی جانب سے کوئی انتظام نہ تھا۔ یورج اسکیم جس کا آج کل اس قدر چرچا سنا جا رہا ہے اس کے اچھے اصول آج سے ۱۳۶ سال پہلے اسلامی نظام معیشت میں علی طور پر رائج تھے۔ حضرت عمرؓ نے تو باقاعدہ اس کا اندازہ کرنے کے لیے کہ اوسطاً روزانہ ایک شخص کے لیے غذا کتنی کافی ہو سکے گی تجربے بھی کیے تھے تاکہ اسی حساب سے روزینے مقرر کیے جائیں اس کی تفصیل اسی باب میں آگے آئے گی۔

غرض ”اسلام کے معاشی نظام میں غریبوں کے لیے کافی روزی بہم پہنچانے کی ذمہ داری لی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر جاندار کی روزی کا مدار خدا نے رزاق پر ہے چنانچہ خدا نے تعالیٰ احکم دیتا ہے کہ

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ
مِنْكُمْ نَرْزُقْهُمْ وَاِيَاكُمْ
ہم ان کو اور تم کو روزی دیتے ہیں۔

پہلا ہوا اسرائیل ۷۷ ع

نیز یہ کہ

يَحْيٰى قَسَمًا بِنَهْمٍ مَّعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

ان کی دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کی روزی تقسیم کی۔

قرآن پہ الذخرف ۴۳ ع

اسی بنا پر اسلامی حکومت کو گویا خداوند تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ زکات یا مٹوئی محصول کے ذریعہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے۔

لے ایم۔ حمید اللہ، اسٹریٹس سولوشن آف دی سیک۔ کنریک پروٹیس اسلامک کلچر جلد ۱۔ اپریل ۱۹۳۳ ع

اسلامی معاشرہ میں زکات کا کیا مصرف ہے؟ اور اس کا کیا منشاء ہے؟ اس سے متعلق ”مالیات عامہ“ کے باب میں وضاحت کی گئی ہے البتہ یہاں صرف یہ اشارہ کر دینا کافی ہے کہ زکات مال داروں سے لی جاتی ہے اور ناداروں کو دی جاتی ہے کہ

تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَاءِ هَٰؤُلَاءِ فَتَزِدْ عَلَىٰ مَالِ دَارِهِمْ لِيُجِدُوا فِيهَا رِزْقًا
فَقُتِرَ أَهْلُهَا - مال داروں سے لی جائے گی اور ناداروں کو دی جائے گی۔

”زکات کا نظام آجروں کی قوت مقابلہ کا خاتمہ کر دینا ہے۔ یہ ان کے لیے بے سود ہو گا کہ کارخانے بند کر کے مزدوروں کو شکست دیں، لازمی طور پر حکومت ان پر محصول لگائے گی اگر وہ کارخانے بند کر کے مزدوروں کو شکست دینے کی کوشش کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ ملوکہ جاہلاد پر محصول لگایا جاتا ہے اور اس طرح ان کا جاہلاد پر بھی محصول لگایا جائے گا اور وہ منقسم ہوتی جائے گی اس لیے عملاً وہ مزدوروں کو فوری اتنی اجرت دے دیں گے جتنی کہ انھوں نے پیدائش دولت میں مدد دی ہو۔“

اجرتوں کو معیار سے گرنے نہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مزدوروں کو آزادی پیشہ کا خیال رہے۔ اسلام نے مزدوروں کو پیشہ کی جو آزادی عطا کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پیشہ میں ضرورت سے زیادہ لوگ جمع ہوں ضرورت کے مطابق لوگوں کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے، قدرتنا ہو گا بھی یہی۔ اس کی وضاحت پیدائش دولت کے باب میں محنت اور آزادی پیشہ کے تحت بیان ہو چکی ہے۔

اجرت کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اعلیٰ کارکردگی کا ہونا لازمی ہے اسلام نے معیار کارکردگی بڑھانے کے لیے جو تعلیم دی ہے اس کی وضاحت بھی ”پیدائش دولت“ کے باب میں محنت کے تحت ہو چکی ہے۔
غرض ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے غریب مفلس اور

مز دور پیشہ طبقہ جن کو آنحضرتؐ کے ابتدائی زمانہ میں کھانے کے لیے کھانا پہننے کے لیے کپڑا اور پہننے کے لیے مکان بھی نہ تھا اور جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنحضرتؐ نے دعاء فرمائی تھی کہ ”پروردگار! یہ لوگ بھوکے ہیں انھیں سیر کر، یہ ننگے ہیں انھیں کپڑے پہنا، یہ پیادہ پائیں انھیں سواری عطا فرما“ آخر نبوت کے آخری دنوں میں اور خلفاء راشدینؓ کے دور میں دولت ہندی کے بھی بلند ترین مقام پر پہنچ گئے چنانچہ ”ابوسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ اگر رسول کریمؐ کبھی صدقہ کا حکم دیتے تھے تو ایسا بھی ہوتا کہ ہم میں سے کوئی بازار جاتا اور بوجھ اٹھاتا اور اسے مز دوری میں ایک مدغلہ وغیرہ مل جاتا اسی سے وہ صدقہ بھی دیتا لیکن آج ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس ایک لاکھ دس سو موجود ہیں شقیق (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابوسعودؓ نے یہ اپنا ہی حال بیان کیا اس قسم کے واقعات سے حدیثیں اور اسلامی تاریخیں بھری پڑی ہیں بیشک یہ ایک ”مز دور راج“ ہی تھا مز دور طبقہ کا گویا ایک جہد زریں تھا۔ اس میں آج بھی دنیا بھر کے مز دوروں کے لیے ایک سبق، ایک مثال اور ایک بہرہ ہے آج کے کم لگتی اجرت دینا پسند کرے گا، اس سلسلے میں حجاج بن یوسف المتوفی ۱۹۵ھ کے دور کا یہ ایک واقعہ سننے کا ہے ”عراق کے ایک قدیم شہر انبار کے کسانوں نے عراق ایران کے فاتح سعد بن ابی وقاصؓ سے اپنے لیے ایک نہر کھدوا دینے کی درخواست کی اور انھوں نے کسریا شاہ ایران سے بھی یہ درخواست کی تھی، سعد بن ابی وقاصؓ نے سعد بن عمرو بن حزام کو نہر کھدوانے کا حکم دیا چنانچہ انھوں نے اس کام کے لیے مز دوروں کو جمع کیا، کھدوائی شروع ہوئی یہاں تک کہ وہ کھودتے کھودتے ایک ایسے پہاڑ تک پہنچے جسے کھود ڈالنا ان کے بس کی بات نہ تھی اس لیے کام بند کر دیا گیا۔“ پھر جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر ہوا تو اس نے ہر طرف سے مز دوروں کو جمع کیا اور اپنے تعمیرات کے منتظرین سے کہا کہ کھودنے والوں میں سے

ہر ایک مز دور جتنا کھاتا ہے اس کی قیمت کا اندازہ کرو اگر اس کی خوراک (رشن) کی اجرت اس کے روزانہ کام کے مثل ہو تو کام جاری رکھا جائے ورنہ بند کر دیا جائے اس ہدایت کے بموجب سعد اس کام پر روپیہ صرف کرتے رہے یہاں تک نہ بن بنا کے پوری ہو گئی۔

اسلام میں آجر اور مز دور کے تعلقات: آجر اور مز دور کے درمیان جو تعلقات ہونے چاہئیں اس کا تذکرہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے اس سلسلہ میں قرآن مجید دو پیغمبروں کی زندگیاں بطور نمونہ پیش کی ہیں ایک کو آجر اور دوسرے کو مز دور کی شکل میں مز دور کی صفات طاقتوری اور امانت داری بیان کی گئی ہیں۔

قَالَتْ اِحْدَا اَهْلًا يَا اَبْتَ اِسْتَاخِرْ لِي
اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَاخِرْتُ الْقَوِيَّ
الْاَمِيْنُ۔
ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ
اے میرے باپ تم اسے مز دوری پر رکھ لو۔
بے شک جنہیں تم مز دور بناؤ ان میں ہی

بہتر ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔

نیل القصص ۲۸ ع ۳

اور آجر کے صفات یہ بیان کیے گئے ہیں کہ

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سِتْرِي
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۔
میں تم پر سختی کرنی نہیں چاہتا بخدا تم مجھے
شکوہ کار پاؤ گے۔

قرآن نیل القصص ۲۸ ع ۳

گویا اسلامی مملکت کی حدود کے اندر یا اسلامی معاشرہ میں آجر اور مز دور کے جو تعلقات ہونے چاہئیں یہ ان کا پچوڑ ہے۔ جس سے چاہیں تو اجرت دے کر یا یہ کی پیچیدگیوں کا حل پیدا کر سکتے ہیں نیز یہ کہ آجر کا یر تاؤ مز دور کے ساتھ بالکل ہمدردانہ بلکہ برادرانہ ہو۔ ”مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم نہ کرے۔“

نیز یہ کہ

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۷۴ جلولا کی جنگ

۲۔ بخاری ۹ کتاب النظام والقصاص نیز مسلم، کتاب البر۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ ۖ
ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ۖ ۱؎
تم میں سے کوئی ایمان دار نہ ہو گا جب تک کہ
اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو

اپنے لیے چاہتا ہے۔

ان اقوال سے قطع نظر نوکروں کے متعلق یہ حکم ہوا ہے کہ اگر نوکر ستر دفعہ دعا
قصور کرے تو درگزر کی جائے۔ رسول اکرمؐ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چھا
کہ اے اللہ کے رسول! کتنی مرتبہ میں اپنے نوکر کا قصور معاف کروں؟ رسول اکرمؐ
خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! کتنی مرتبہ میں اپنے نوکر
کا قصور معاف کروں؟ فرمایا: روزانہ ستر دفعہ (مراد بکثرت) ۲؎

نیز بطور عام ارشاد ہوا کہ

إِنَّهُمْ جَمْعًا مِّنَ الْإِنسَانِ يَذْحِكُهُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ ۖ ۳؎

حدیث بالا کو مولانا حالی نے نظم میں بیان کیا ہے کہ ۴؎

کرو نہر بانی تم اہل زمین پر ۵؎ خدا مہربان ہو گا عرش میں پر
ان اقوال کے بموجب براہِ درانہ تعلقات کے ذریعہ سے ہی آجرو اور مزدوروں کی درمیا
خلیج کو پاٹا جاسکتا ہے۔

رسول کریمؐ کا اپنے ملازموں
کے ساتھ برتاؤ
قرآن کی تعلیم اور خود رسول اللہؐ کے اپنے اقوال
کی روشنی میں رسول اللہؐ کے عمل کو دیکھا جائے تو
قرآن کا پر تو ہی نظر آتا ہے آجرو کا کردار جو
قرآن میں بیان ہے اس کا تذکرہ ہو چکا۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ”جب رسول کریمؐ مدینہ میں تشریف لائے تو ابو طلحہؓ میرا ہاتھ
پکڑ کر رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! یہ انس
سمجھ دار لڑکا ہے آپ کی خدمت کر لیتا۔ انسؓ کہتے ہیں کہ چنانچہ سفر و حضر میں

۱؎۔ بخاری، پہلا کتاب الایمان۔

۲؎۔ ترمذی، الباب البر والصلة۔ قال ابو عیسیٰ فی حدیث حسن، صحیح۔

۳؎۔ بخاری، پہلا کتاب الادب نیز ترمذی

میں نے حضور اکرمؐ کی خدمت کی اور بخدا کبھی حضورؐ نے کبھی کسی کام کو جو میں نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں کیا اور کبھی کسی کام کو جو میں نے نہ کیا یہ نہیں فرمایا تو نے کیوں نہ کیا۔ حضرت انسؓ نے ہی کہا ہے کہ ”میں حضورؐ کی خدمت میں دس برس رہا۔ حضورؐ نے کبھی اونٹ نہ کہا اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔“ حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریمؐ سب لوگوں سے زیادہ ملنسار تھے ایک دن آپؐ نے کسی کام پر جانے کے لیے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ میں نے کہا خدا کی قسم! میں تو نہ جاؤں گا۔ لیکن دل میں یہی تھا کہ جس کام کے لیے بھی آپؐ حکم دیں جاؤں۔ آخر میں چلا یہاں تک کہ مجھے بازار میں چند بچے کھیلنے ہوئے ملے (اور میں وہیں ٹھہر گیا) ناگاہ رسول اللہؐ نے پیچھے سے آکر میری گردن تھامی۔ میں نے آپؐ کی طرف دیکھا کہ آپؐ مسکرا رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا اے انس (پیارے انس) کیا تو وہاں نہ جائے گا جہاں میں نے جانے کا حکم دیا تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں! جاتا ہوں یا رسول اللہؐ

ابو طفیل کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہؐ کو مقام جبرانہ میں گوشت تقسیم فرماتے دیکھا، ناگاہ ایک عورت آئی اور آپؐ کے بالکل قریب پہنچ گئی رسول کریمؐ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ ہے جس نے آپؐ کو دودھ پلایا تھا۔ غیر مسلم ملازم کی عیادت

یہ سبق آموز ہے کہ ”رسول اکرمؐ ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو آپؐ کی خدمت کرتا تھا۔“

یہ تو آپؐ کا خلقِ عظیم تھا جو خانگی زندگی میں ذاتی خدمت گزاروں وغیرہ کے ساتھ مری ہوتا لیکن رگتا وصول کرنے کے لیے جو کلکٹر وغیرہ مقرر کیے جاتے تھے ان سے آپؐ باطلے کے بموجب جتنا کتاب

۱۔ بخاری ص ۱۱۱ کتاب الدیات نیز بخاری ص ۱۱۱ کتاب الوصیت - ۲۔ بخاری ص ۱۱۱ کتاب الادب - ۳۔ مسلم ص ۱۱۱ ابوداؤد ص ۱۱۱ بخاری ص ۱۱۱ کتاب الصلوٰۃ -

طلب فرماتے تاکہ کوئی کوتاہی اور تغافل نہ ہو اور نظم و ضبط قائم رہے۔
حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایسا نظم و ضبط رکھا تھا کہ گورنروں
کا برتاؤ اور انتظام ذرا بھی بگڑتا تو آن کی آن میں اطلاع پہنچ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ
سپہ سالار اور فاتح مصر یعنی عمرو بن العاصؓ سے کسی معاملہ میں جواب طلب کرنے
کے لیے محمد بن مسلمہ کو بھیجا.....

”محمد بن مسلمہ نے کہا خاموش! اگر یہ ابن حنظلہ کا زمانہ نہ ہوتا جس سے تم کمر ہمت
کرتے ہو تو تم گھر کی انگنائی میں اس حال میں پائے جاتے کہ بکری کی ٹانگیں
تہہ رسی ٹانگوں میں ہوتیں اس کے دودھ کی زیادتی تمہیں خوش کرتی اور اس کی
کمی تمہیں ناخوش کرتی۔“

”عمرو بن العاصؓ نے کہا خدا کے لیے یہ بات عمرؓ سے نہ کہنا، مجالس کی
گفتگو کے لیے امانت ضروری ہے۔“

”محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جو باتیں مجھ میں اور تم میں ہوئی ہیں عمرؓ کے جیتے جی

نہ کہوں گا۔“
صحابہ کے دوڑیں غذائی مساوات
اس موقع پر بے محل نہ ہوگا اگر محنت کرنے والے
طبقہ کے ساتھ صحابہ کرام کے برتاؤ پر بھی نظر

ڈالی جائے۔ رسول اللہؐ کی زندگی کا جوش تھا اس کی کامیابی کا اندازہ اس
بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ خود رسول اللہؐ کے زندگی میں ہی سینکڑوں لوگوں
نے اپنی نجات کا ذریعہ تا امکان رسول اللہؐ کی پیروی کو قرار دے لیا رسول اللہؐ
کے ”خلق قرآنی“ کا بڑا صحابہ کی زندگیوں میں اس طرح جلوہ گر ہے کہ آج بھی
اگر کوئی ان کی پیروی کرے تو بے شبہ دنیا امن عافیت اور اخوت کے نور سے
چمک اٹھے گی۔

”عقبہ بن فرقہ نے اس زمانہ کے روسی ترکستان کا علاقہ آفریہ جان فتح کیا تو
انھوں نے دو بڑی ٹوکریوں میں مٹھائی بھر کر ان کو چڑے اور مندے سے سنڈھا اور

اپنے آزاد کردہ غلام سحیم کے ذریعہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھیجا۔ سحیم جب حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے تو انھوں نے پوچھا کہ تم میرے پاس کیا لائے ہو؟ درجیم یا دینار؟ پھر کھولنے کا حکم دیا۔ مٹھائی چکھی اور کہا مزا اچھا۔ یہ لیکن کیا یہ مٹھائی تمام تھا جریں نے بھی سیر ہو کر کھائی؟ انھوں نے کہا جی نہیں، یہ تو آپ ہی کے لیے بھیجی ہے، اس پر انھوں نے عقبہ کو لکھا:

اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب سے عقبہ بن فرقد کو
اما بعد: یہ نہ تو تمھاری کوشش اور مشقت کا پھل ہے نہ تمھاری مال کی
کوشش اور مشقت کا اور نہ تمھارے باب کی کوشش و مشقت کا ہم کوئی
ایسی چیز نہیں کھاتے جو تمام مسلمانوں کے گھروں میں کافی مقدار میں نہ ہو
یہی عقبہ بن فرقد جو بعد میں کسی صوبے کے گورنر بنے حضرت عمرؓ کی خدمت
میں حاضر ہوئے، حضرت عمرؓ اس وقت خاصہ تناول فرما رہے تھے، انھیں
اند رہی بلا لیا۔ حضرت عمرؓ کی معمولی غذا کو دیکھ کر گورنر عقبہ نے کہا کہ ”آپ
کھانے میں کیا ایسی غذا نہیں استعمال کرتے جس کو سیدہ کھاتے ہیں؟“
حضرت عمرؓ نے پوچھا اے ابن فرقد! کیا عرب میں مجھ سے زیادہ کوئی اقتدار
رکھنے والا ہے؟ اس نے کہا: اے امیر المومنین! آپ سے زیادہ اقتدار
رکھنے والا کون ہے؟ حضرت عمرؓ فاروقؓ نے کہا کہ کیا سارے مسلمانوں کو میدہ سیر
آسکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فاروقؓ اعظمؓ نے کہا کہ میں بہت ہی برا حاکم
ہوں گا اگر اچھا تو میں کھادوں اور لوگوں کو بڑی خراب غذا کھلاؤں گے۔
حضرت عمرؓ ہی کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ ایک سخت قحط پڑا جو
تاریخوں میں ”عام الرمادہ“ کے نام سے مشہور ہے، مورخین کا بیان ہے کہ یہ ایک
کافی مقدار میں گوشت نہ ملنے پر خود حضرت عمرؓ نے گوشت کا استعمال ترک
کر دیا تھا اور بجائے گھی کے صرف تیل استعمال کرتے تھے، تیل کے استعمال سے

امیر المومنین کے چہرے کی رنگت تک بدل گئی تھی۔
 جنگ ایران میں جب کہ جنرل ابو عبیدہ بن الجراحؓ مسلمانوں کے سپہ سالار
 چند ایرانی عہدہ دار آپ کی خدمت میں کھانے اور حلوے تیار کر کے لائے
 ابو عبیدہؓ نے پوچھا: کیا تم نے ہماری فوج کے اعزاز میں بھی ایسی ہی دعوت
 کی ہے؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں، ابو عبیدہؓ نے وہ دعوت مسترد کر دی
 اور کہا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں، ابو عبیدہؓ بہت بڑا شخص ہوگا اگر وہ ان
 لوگوں کو چھوڑ کر جو خون بہانے میں ساتھ ہیں کوئی چیز اپنی ذات خاص کے
 لیے حاصل کرے، بخدا! ابو عبیدہؓ ان چیزوں سے جو خدا نے مسلمانوں کو
 عطا کی ہیں وہی کھا سکتا ہے جو سب مسلمان کھائیں گے۔
 یہاں یہ بات بھی باعث دلچسپی ہوگی کہ قحط کے زمانے میں حضرت عمرؓ نے
 باقاعدہ رات باندی کا نفاذ کیا تھا لیکن رات ب کی مقدار یونٹ منٹ منٹ
 یا آرام کر سہی پر بیٹھ کر طے نہیں کی بلکہ باقاعدہ تجربے کیے کہ ہر شخص
 کتنی غذا کھا سکتا ہے؟ پھر اسی لحاظ سے ہر شخص کے لیے غذا کی مقدار مقرر کی
 اس کی تفصیل مبادلہ دولت کے باب میں کی گئی ہے۔
 جب ہر شخص کو پیٹ بھر کر غذا ملنے لگے تو اس صورت میں نہ چور بازار
 میں جانے کی حاجت نہ مصنوعی راہدراشن کارڈ بنانے کی ضرورت۔ یوں چور بازار
 بھی پنپ نہیں سکتا اور پھر سرمایہ دار تاجر چور بازاری کے ذریعہ غریبوں کی دولت
 سمیٹ نہیں سکتے۔

۱۔ طبقاً ابن سعدؒ ج ۳ عمرؓ نیز سیدوطی، تاریخ الخلفاء حالات عمر فاروقؓ نیز طبریؒ ج ۲
 اس دورِ ظلمت میں جب کہ معمولی معمولی افسر اور لیڈر قوم کے غم میں نہ کھاتے ہیں حکام کے ساتھ
 اور چور بازار سے خرید کر بہتر سے بہتر غذا استعمال کرتے ہیں ایسے غنیمت است کو زیرِ اطمینان
 اٹھایا یونین ۵، بڑ گھیوں استعمال کرتے ہیں پیٹ نہرو نے کہا کہ میں ایک ایسی غذا استعمال
 کرتا آ رہا ہوں جو ۷ بڑ گھیوں اور متبادل غذا کے طور پر ۲۰٪ آلو اور موز پختلے ہے۔
 ہندوستان ٹائمز مورخہ ۷ مارچ ۱۹۴۹ء

۲۔ تاریخ طبریؒ عہد فاروقی صفحہ ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷

محنت کرنے والے طبقہ کو خواہ جسمانی محنت کرنے والا ہو خواہ دماغی محنت کو
اگر پیٹ بھر خزانہ ملے اس کی کارکردگی کا معیار بلند نہیں ہو سکتا۔ ملک میں خاطر خواہ
دولت پیدا نہیں کی جاسکتی نتیجہ میں ملک افلاس اور نکبت کی دلدل میں پھنسا
رہتا ہے۔

لباس میں مساوات

”معروف کہتے ہیں کہ میں نے ایک چادر ابو ذر غفاریؓ کو
اور اسی قسم کی ایک اور چادر ان کے غلام کو اوڑھے
ہوئے دیکھ کر ابو ذرؓ سے کہا کہ اگر تم اس چادر کو بھی لے کر اوڑھ لیتے تو اس چادر کی
جوڑی ہو جاتی، اور اس کو کوئی اور کپڑا دیے ہوتے۔“

”ابو ذرؓ نے کہا کہ میں نے ایک دن ایک شخص کی مال کو جو غیر عربیہ تھی کچھ
(برابھلا) کہہ دیا، اس شخص نے حضور کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی
شکایت کی۔ حضور اکرمؐ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے فلاں عورت کو
برا کہا ہے؟ میں نے کہا: ہاں!“
حضور کریمؐ نے فرمایا کہ تم میں ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے میں نے کہا کیا
میرے اس بڑھاپے کے زمانہ میں؟“

”فرمایا: ہاں! وہ تمہارے بھائی ہیں پس جس کے ماتحت خدا نے
اس کے بھائی کو کیا ہو تو چاہے کہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے اور جو خود
پہنے وہی اس کو بھی پہنائے اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو اس کی اسے
تکلیف نہ دے اور اگر تکلیف دے بھی تو اس میں خود بھی اس کی مدد کرے۔“

یہ مشہور واقعہ ہے کہ فاروق اعظمؓ سے بھرے مجمع میں ایک شخص نے
سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین کو دو کپڑے ملیں اور مجھ غریب کو ایک ہی
کوئی معمولی انسان ہوتا تو اس کی تیوری میں بل پڑ جاتے لیکن عمر فاروقؓ نے
پہلے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ قلت اسلامیہ میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خلیفہ وقتؓ پر بھی
تنقید کرتے ہوئے نہیں جھجکتے۔ پھر اپنے صاحبزادے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ

اس تنقید کا جواب دین۔ صاحبزادے نے کھڑے ہو کر نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا کہ امیر المومنین کو بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک ہی کپڑا ملنا چاہیے۔ امیر المومنین دراز قد ہیں اس لیے میں نے اپنا کپڑا انھیں دے دیا۔

سرمایہ دارانہ ماحول میں پرویش پانے والے ممکن ہے کہ لباس اور غذا میں مساوات کو ناممکن سمجھیں لیکن خود سرمایہ دارانہ معاشرہ میں فوج کے معمولی سپاہی لیکر کر تل اور جنرل تک ڈریں گے ایسے خالی کپڑا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔

آج بھی اکثر مسلم گھرانوں میں آقا جو کھا نا کھاتا ہے ملازم کو بھی وہی کھانا دیتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صدقہ فطر میں عید الفطر کے پہلے دن محتاجوں اور غریبوں کو وہی غذا دینے کا حکم ہے جو عام طور پر لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہی طریقہ جاری تھا اور آج بھی تمام اسلامی دنیا میں یہی عمل در آمد ہے کہ لوگ جو خود کھاتے ہیں وہی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرتے ہیں مثلاً گھیوں کھاتے ہوں تو گھیوں، چاول کھاتے ہوں تو چاول یہ نہیں کہ خود تو بہترین قسم کے چاول استعمال کریں اور غریبوں میں لال یا پیلی جوار تقسیم کر دیں۔

۱۔ بخاری کتاب الزکات باب الفطر نیز صفایہ ج ۱ کتاب الزکات باب الفطر۔

۲۔ صدر جمہوریہ روس اور مسلمان رعایا

کہا جاتا ہے کہ روس میں اشتراکیت کے آجانے سے مساوات کا دور دورہ ہے لیکن اس حقیقت ذیل کے واقعہ سے عیاں ہو سکے گی۔

تاسکو کی ایک اطلاع دو سال قبل شائع ہوئی تھی کہ صدر جمہوریہ روس نے قازان کا دور کیا جہاں کی آبادی مسلمان ہے اور خلافت عباسیہ کے زمانہ میں وہاں ایک اسلامی حکومت قائم رہی ہے اور اسی کو عرب مولف بلغار کہا کرتے ہیں۔ ”صدر جمہوریہ نے کسان قاضیین ملاقات کی اور کہا کہ میں صدیہ قازان کے ایک مقام میں وہاں کے (مسلمان) کسانوں کو مخاطب کر رہا تھا تو ایک ایک عورت میرے سامنے آئی اور چلا کر کہنے لگی کہ تمہارے جوتے تو اتنے اچھے ہیں مجھے جوتے کی کیا

سواری میں مساوات

اس سلسلہ میں تاریخ کا ایک مشہور واقعہ قلمبند کیا جاتا ہے کہ جب فاروق اعظم معاہدہ صلح کے لیے بیت المقدس روانہ ہوئے تو غلام کی سواری اور آپ کی سواری میں کچھ فرق نہ تھا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ "حضرت عمر فاروقؓ مدینہ سے روانہ ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ پہنچنے میں اپنا نائب مقرر کیا اور چند صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور ایلہ (بیت المقدس) کی راہ لی۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک منزل پر آپ اتر پڑے پھر غلام کے اونٹ پر سوار ہو گئے اور غلام کو اپنی سواری دے دی چنانچہ جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو پوچھتے کہ امیر المومنین کہاں ہیں کہتے کہ تھا رہے ہی سامنے ہیں یعنی بدست خود پہنچے۔"

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) میں نے اسے جواب دیا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ صدر جمہوریہ چلوں میں ٹاپتے پھر اس پاس کے لوگوں نے بھی میری تائید کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ حق عورت اتنا تک نہیں سمجھتی۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم چلیں پہنچو تو کوئی محسوس نہیں کرے گا لیکن اگر تیس پہنچو تو ہر کوئی نظر ڈالے گا، کسان قائد ہے وقوف نہ تھے سمجھ گئے۔ (الہدیٰ مورخہ ۵ نومبر ۱۹۸۷ء) بحوالہ لندن ٹائمز۔

صدر جمہوریہ روس کو شاید یہ معلوم نہ ہو گا کہ قازان کی وہ مسلمان عورت حضرت عمرؓ کے دور کی خلیفہ اور رعایا میں مساوات کی روایات کو زندہ کرنا چاہتی ہوگی۔
۱۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۵۲۲ کے واقعات:

مسلمانوں کے ساتھ رشتہ رشتہ اہلئے وطن بھی اسلامی مساوات کے اعلیٰ تصور سے آگاہ تھے متاثر ہو رہے ہیں ابھی چند دن کی بات ہے کہ حیدرآباد وکن کے ایک "آواز" میں حسبِ ایل اطلاع شائع ہوئی تھی۔
نہیز بسندہ و آقا فساد و آمیت ہے

دہلی ہر راج ۱۹۴۹ء ہندوستان کے کماندار اعلیٰ جنرل کے ایم، کری آیا کہ روزانہ ہندوستان کی تمام زبانوں میں لائفا دغلاط و صول ہوتے ہیں حال ہی میں ان کو تامل زبان کا ایک دلچسپ خط وصول ہوا ہے جس کا بڑی محبت سے ترجمہ کیا گیا۔ پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان کے جنرل درجہ اول ہیں جو ان درجہ سوم میں کیوں مقرر کرتے ہیں؟ (آواز مورخہ، راج ۱۹۴۹ء) بحوالہ اسوسی ایٹڈ پریس۔

عرض ”اسلامی اشتراکیت انسانی اخوت اور مساوات پر بہت زور دیتی ہے“
 اگر اسلامی اصول معاشیات کو صحیح طریقہ سے عملی جامہ پہنایا جائے تو ہر فرد بشر کے
 معاشی حقوق کا بہتر سے بہتر تحفظ ہو سکتا ہے۔ اشتراکیت سے الحاد کو دور کر دیا جائے
 تو اس کے باقی اچھے اصولوں میں ہم نصاب اسلامی معاشیات کے قریب تر آجائیں گے۔
مزدوروں کی ترقی کے قوانین | مزدور اس لیے محنت کرتا ہے کہ اس کو
 اس کے معاوضہ میں اجرت ملتی ہے اور

اجرت سے اس کی اور اس کے خاندان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اگر اجرت
 کم ملے یا وقت پر نہ ملے تو مزدور کے جذبات کو ٹھیس لگنا لازمی ہے کیونکہ بعض
 ضرورتیں اور حاجتیں مثلاً غذا وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ وقت پر ان کا پورا کرنا ضروری
 ہوتا ہے، ضروریات زندگی کے بغیر انسانی زندگی ہی محال ہو جاتی ہے اسی لیے
 نبی کریم نے فرمایا ہے کہ خدا نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن بین
 ان کا دشمن ہوں گا اس سلسلہ میں تیسرے کے متعلق فرمایا کہ
 وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا أَهْلًا شَتَوِيًّا
 مِّنْهُ وَلَمْ يَعْطَ أَجْرَهُ ۖ
 وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لے لے پھر
 اس سے پورا کام لے لے اور اسے اجرت
 نہ دے۔

نیز آپ نے روایت فرمائی ہے کہ
 اَعْطُوا الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ
 يَّجُفَّ عَرَقُهُ ۖ
 مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے
 پہلے ادا کر دی جائے۔
 آئے دن مزدوروں اور کارخانہ داروں میں جو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ان میں سے
 ۷۰ فی صدی جھگڑے اجرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی معاشیات کی رو سے

۱۔ بخاری بکتاب السلم بروایت ابو ہریرہ۔ ۲۔ ابن ماجہ نیز بیہقی بکتاب الاحارہ
 ۳۔ ہندوستان کے ۱۹۳۵ء کے کرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ صنعتی
 جھگڑے آہر اور مزدور کے درمیان محض اجرت کی ادائیگی کے سلسلہ میں ہوئے تھے (تفصیل کے لیے
 ملاحظہ ہو ریگولیشن آف دیگز ایڈز پر وائس آف انڈسٹریل لیبر ان انڈیا آرڈی۔ آرگنائزیشن
 ایم اے، ایم اے، ایم اے (کنسٹ)۔

مزدوروں کو کام پر لگانے سے پہلے اجرت کا تصفیہ ہونا ضروری ہے۔
 اِنَّ رَّسُوْلَ اللّٰهِ تَحِيَّ
 عَنِ الْاِسْتِجَارَةِ الرَّاجِحَةُ
 بَيْنَ لَهُ اَجْرُهُ لَيْ

رسول اکرمؐ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ
 مزدور کی اجرت طے کیے بغیر اس کو کام پر
 لگایا جائے۔

حضرت انسؓ نے رسول اللہؐ کی اس خصوصیت کو خاص طور پر سراہا ہے کہ آپ
 کسی کو اس کی مزدوری کم نہ دیتے تھے اگر آجران ہدایتوں پر عمل کرے تو
 یقین ہے کہ آجر اور مزدور کے آپس کے جھگڑے جو اجرت کے سلسلہ میں پیدا
 ہوتے ہیں ان کا باآسانی ازالہ ہو جائے۔

آپس کے تنازعوں کا تصفیہ
 حکومت کی مداخلت

مزدوروں اور کارخانوں کے مالکوں میں جھگڑے
 ہوں تو اسلامی حکومت کو ان کے تصفیہ کے لیے
 مداخلت کا حق حاصل ہے چنانچہ امام ماوردی

لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص مزدور پر زیادتی کرے مثلاً اجرت کم دے یا کام
 زیادہ لے تو معتب ایسا کرنے سے روکے اور دھمکائے اور دھمکانے کے مراتب حالات
 کے اعتبار سے ہوں اور اگر زیادتی مزدور کی طرف سے ہو مثلاً کم کام کرے اور
 زیادہ اجرت مانگے تو اس کو بھی روکے اور دھمکائے اور اگر ایک دوسرے کی
 بات کو جھٹلائے تو فیصلہ کا حق حاکم کو ہے۔“

مزدور کو آجر سے شکایت ایک تو اجرت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے
 دوسرے حد سے زیادہ ناقابل برداشت کام لینے سے ہو سکتی ہے اس سلسلے میں
 اسلامی شریعت نے جو احکام دیے ہیں اگر ان پر عمل ہو تو مزدور کی شکایتیں دور ہو جائیں
 چنانچہ رسول کریمؐ نے یہ حکم دیا ہے کہ -

لَيْسَ لَكُمْ طَعَامٌ وَكِسْوَةٌ بِالْمُحَرَّفِ
 غُلَاوُكُمُ كَوَسْتُورِكُمْ مَوَافِقُ غُذَاؤِكُمْ لِبَاسُ

دیا جائے۔

۱۔ بیہقی: السنن الکبریٰ ج ۲ کتاب الاجارہ صفحہ ۱۲ ۲۔ بخاری ۳ کتاب السلم
 ۳۔ ماوردی الاحکام السلطانیہ باب احکام الاجتساب نیز ابو یعلیٰ احکام السلطانیہ
 صفحہ

وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَلِّ الْأَمْثِلَ يُطِيعُ لَهٗ اور ان پر کام کا اتنا ہی بار ڈالا جائے

جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں۔

حکومت کی نگرانی | جس طرح حکومت کو مز دوروں اور آجروں کے جھگڑوں میں دخل دہی کا حق ہے اسی طرح حکومت کو ان کے

کام پر نگرانی رکھنے کا بھی حق حاصل ہے۔

ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ ابو مسعود! معلوم کر کہ خدا تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے میں نے جو منہ پھیر کر دیکھا تو رسالت پناہ تھے۔ میں نے جلدی سے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس غلام کو میں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔ فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو دوزخ کی آگ تجھے جھلس دیتی تھی

حضرت عمرؓ ہر شعبہ کے دن (مدینہ کے) قرب و نواح میں جاتے اگر آپ وہاں کسی شخص یا غلام کو ایسے کام میں مشغول دیکھتے جو وہ برداشت نہیں کر سکتا تو آپ اس کے بار کو ملکا کر دیتے تھے

معتب کو چاہیے کہ اگر غلام اور باندیوں پر زیادتی ہو تو ان کے آقاؤں سے باز پرس کرے اور حکم دے کہ ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں اسی طرح اگر مالک اپنے جانوروں کو پوری خوراک نہ دیں یا طاقت سے زیادہ کام لیں تو ان سے مواخذہ کرے

حق کی ملاحوں کو کشیتوں میں اتنا لادنے کی کہ اس کی وسعت ہو اور غرق ہونے کا خطرہ نہ ہو معتب اس کی جانفت کر دے اسی طرح شدید ہوا کے وقت نہ چلیے نہ چھو کچھ اسی جلتے احکام کا جہازوں، ہوائی جہازوں اور آب و درختیوں پر اطلاقی ہو گا۔

۱۔ امام مالک: موطا بروایت یحییٰ بن یحییٰ ۱۷۷ مسلم ۱۷۷۔ امام مالک: موطا باب فی المک ۱۷۷۔ مادر دی: احکام السلطانیہ باب ۲۲ احکام احتساب، موشیوں سے اگر ایسا کام لیا جائے کہ دو اگاس کو نہ کر سکیں تو معتب اس کا انسداد اور آئندہ کو مانفت کر دے اگر مالک عوی ہو کہ اس کا جانور اس کام کا متعل ہے تو معتب اس کا امتحان کر سکتا ہے اگرچہ اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے لیکن یہ عرفی ہے لوگوں کے عرف و رواج سے معلوم کر سکتا ہے (مادر دی باب صفحہ ۲۴۴)۔

۲۔ مادر دی: احکام السلطانیہ باب ۲۴۴ احکام احتساب

حکومت کو چاہیے کہ مزدوروں کی صحت کا بھی خیال رکھے اس کا تو کچھ تذکرہ ہم ”پیدائش و ولادت“ کے باب میں محنت کے تحت کہ چکے ہیں یہاں بھی اس کی کچھ مزید وضاحت بے محل نہ ہوگی۔ خود آنحضرتؐ نے ایک یہودی لڑکے کی عیادت کی جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ کو بھی اس بات کا بڑا خیال رہتا تھا۔ آئے دن اسلامی صوبوں اور ضلعوں وغیرہ سے جو وفد آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے آپ ان سے اپنے مقرر کردہ افسروں کی بابت دریافت کرتے کہ آیا وہ اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے رہے ہیں یا نہیں ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ آیا وہ غلاموں کی عیادت بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ جواب دیتے کہ افسر عیادت نہیں کرتا ہے تو آپ اس افسر کو معزول کر دیتے تھے پھر حضرت عمرؓ نے فوج میں بھی اطباء کا تقرر فرمایا تھا۔ مذکورہ احکام اور واقعات کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اگر مزدوروں پر زیادتی ہو مثلاً اجرت کم ملے یا زیادہ گھنٹے کام کرنا پڑے تو لیبر افسر آجروں کو باز پرس کرے اور آجروں کو حکم دے کہ وہ مزدوروں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں اور انھیں مناسب اجرتیں دیں نیز حکومت آجرا اور مزدوروں کے معاملات میں دخل دہی کا پورا حق رکھتی ہے اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ لیبر افسروں اور ڈاکٹروں (طبیوں) کو مقرر کرے جو مزدوروں کی صحت کی دیکھ بھال کریں اور انھیں طبی امداد پہنچائیں۔

اسی سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول کریمؐ کو صحابہ کرامؓ کی صحت کا اس قدر خیال رہتا تھا کہ معمولی معمولی ہلاتیں تک آپ انہیں دیتے تھے چنانچہ حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ ”رسول کریمؐ کے اصحابؓ چونکہ خود محنت مزدور کیا کرتے تھے لہذا ان کے (پسینہ میں) بو آتی تھی۔ اس وجہ سے ان سے کہا گیا کہ کاش تم غسل کر لیا کرتے۔“

۱۔ بخاری کتاب الصلوٰۃ۔ ۲۔ تاریخ طبری صفحہ کے واقعات

۳۔ تاریخ طبری سلسلہ کے واقعات ملاحظہ ہوں۔

۴۔ بخاری ۵ کتاب البیوع

شُرکتِ منافعہ

”کسی مقررہ صنعت میں آجر اور مزدور کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھنے کی ایک تجویز شُرکتِ منافعہ ہے۔“ شُرکتِ منافعہ کی تجویز کا مقصد یہ ہے کہ تقسیمِ دولت میں جو باقی حصہ عام طور سے تنہا کاروباری آدمی کو ملتا ہے اس کا ایک جو مزدوروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ رسول مقبولؐ نے حکم دیا ہے کہ خادم جو کچھ پکائے اس میں سے اس کو بھی کچھ حصہ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریمؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اگر وہ خادم کو اپنے ساتھ نہ بٹھائے تو چاہیے کہ اسے ایک لقمہ یا دو لقمے ایک نوالہ یا دو نوالے دے دے کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کیونکہ اس نے گرمی کی شدت برداشت کی اور عمدہ پکانے کی کوشش کی۔ مسند احمد حنبلی میں بھی یہ روایت ہے۔

أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ
لَا يَخِيبُ۔ کیونکہ خدا کا عامل نامراد نہیں کیا جاتا۔

ان حدیثوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مزدور کو اجرت دینے کے علاوہ منافع میں بھی شریک کرنا چاہیے۔

”اگر شُرکتِ منافعہ کی تجویز پر عام طور سے عمل کیا جائے تو کچھ نہ کچھ قابلِ لحاظ فائدہ ضرور حاصل ہو گا۔ مالی منفعت کا ایک اہم اور مستقل سرچشمہ یہ ہو گا کہ مزدور کی انفرادی کارکردگی بڑھ جائے گی جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا منافع میں حصہ ملنے والا ہے اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ زیادہ دینا اور محنت سے کام کرے گا اشیاءِ خام کفایت سے اور آلات احتیاط سے استعمال کرے گا۔ اس طرح اس کو جتنی زیادہ مقدار جزو منافعہ کے طور پر ملے گی اتنا ہی اضافہ وہ پیداوار کی مقدار میں کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اغلب ہے کہ

۱۔ ٹاسک، پرنسپلز آف اکنائٹس ج ۲، باب ۵۹ صفحہ ۳۳۵۔

۲۔ بخاری، پنڈت ابوداؤد اور ترمذی۔

۳۔ بخاری، پنڈت ابوداؤد اور ترمذی۔

اس میں بھی اضافہ کرے۔ اس طرح آج کو معلوم ہو گا کہ منافع ادا کرنے کے بعد بھی نہ صرف اس کی پیداوار بلکہ غالباً منافع میں زیادتی عمل میں آتی ہے اس واقعہ کی جانب اشارہ کیا جا چکا ہے کہ معمولی اجرت کے نظام کے تحت مادی نقصانات ہی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی مضرتیں بھی مضمر ہیں۔

غرض اسلام کے معاشی نظام نے محنت اور سرمایہ کے بنیاد پر نہ کھلنے والی گتھی کو اچھی طرح سے سلجھا دیا تھا۔

حکم حق ہے لئیں للہ انسانہ الہما سخی
کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سڑیہ دا
(اقبال)

(۶) مسئلہ سود

معاشیات کے قدیم اور پیچیدہ مسائل میں سے ایک سود کا مسئلہ بھی ہے۔ اکثر معاشی مسائل نے تو گزشتہ دو تین صدیوں میں جنم لیا ہے لیکن سود کے بحث مباحثہ کا اس قدیم ترین زمانہ تک پتہ چلتا ہے جس کا جدید تحقیقات سے ہم کو کافی تاریخی حال معلوم ہو سکا ہے۔ مصر، یونان، روم اور ہندوستان جیسے قدیم تہذیبوں کے ممالک میں عہد عیسوی سے بھی مدتوں پہلے سود کے متعلق قواعد و قوانین جاری تھے۔ وید، توریت، انجیل اور قرآن جیسی مشہور مذہبی کتابوں میں سود کے متعلق تاکیدیں احکام موجود ہیں۔ افلاطون و ارسطو جیسے قدیم حکماء کی تصانیف میں بھی تحقیقی سود کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ آج بھی بہت دماغ سود کی تحقیق و تشریح میں مصروف ہیں۔

۱۔ ٹاسک: پرنسپلز آف اکنامکس ج ۲، باب صفحہ ۳۴۰۔

۲۔ پروفیسر الیاس برنی صاحب: علم المعیشت باب چہارم صفحہ ۲۳۰ سود۔

سود کے متعلق معاشین کا اختلاف عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ مسئلہ سود کے بارے میں تمام معاشین

متفق ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہا برلر نے لکھا ہے کہ ”ایک طویل زمانے سے سود کا نظریہ علم معاشیات کی ایک دکھتی رگ بنا ہوا ہے، شرح سود کی تشریح اور تعین کے بارے میں معاشین میں اس قدر اختلاف ہے کہ اتنا اختلاف نظری معاشیات کے کسی دیگر شعبہ میں نہیں ہے۔“

نظریہ سود کی وسعت سود کا مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے تاریخ کی ابتدا سے آج تک مختلف معاشین نے مختلف زمانوں میں

سود کے مختلف نظریے پیش کیے ہیں، ان کو بیان کرنے کی نہ تو یہاں جگہ ہے اور نہ وہ ہمارے مقالہ سے متعلق ہے، خود اس موضوع پر ایک علیحدہ مقالہ لکھا جاسکتا ہے۔

سود کو اسلام ہی برا نہیں کہتا بلکہ یونان کا ارسطو بھی، روم کے مقنن بھی، ہندو اور یہودی مصلح بھی اور سب سے عجیب یہ کہ جدید ترین

رجحانات — کیمبرج اور امریکہ کے پروفیسر یہ سب کے سب —

سود کی حرمت ہی کے قائل ہیں، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ کس طرح اسلامی نظریے کو سود کے تمام مروجہ نظریوں پر فوقیت ہے اور کیونکر موجود

معاشی تخیل رفتہ رفتہ اسلامی نظریے کی طرف پلٹ رہا ہے۔

اسلام میں مسئلہ ربوہ کی اہمیت سود کو عربی میں ربوہ کہتے ہیں جو کہ اسلامی میں ربوہ کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے

۱۔ ہا برلر: پراسپیٹی اینڈ ڈیپریشن شائع کردہ جمعیت اقوام ۱۹۵۵ء طبع اول

۲۔ مقالہ نگار کے اساتذہ میں سے مولانا سید مناظر حسن گیلانی سود اور اسلام پر مشیت ڈاکٹر

محمد حمید اللہ صاحب بلا سودی انجمنوں کے کاروبار پر بلند پایہ مضامین لکھ چکے ہیں اور ڈاکٹر

الزاقبال صاحب قریشی سابق صدر شعبہ معاشیات جامعہ عثمانیہ نے سود کی تاریخ اور اہمیت

پر ایک قابل قدر کتاب اردو اور انگریزی میں لکھی ہے۔

۳۔ عربی زبان میں ربوہ کا مطلقاً ذکوہ کا سا ہے، واؤ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔

اور ان قیود کی اصل بنا ہے جو معاہدوں کی آزادی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں
اس لیے اس کا پورے طور سے اندازہ کرنا ضروری ہے

لفظ ربوہ کی حقیقت | ربوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی
زیادتی کے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ اس بنی فلاں

علی فلاں (فلاں شخص نے فلاں شخص کو زیادتی دی) مذکورہ معنوں میں بھی
ربوہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے مثلاً

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ، فَإِذَا
أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۔
پہلے الحج ۲۲ ع

نیز
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۔
پہلے عم السجدہ ۴ ع

یا مثلاً
أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ۔
پہلے النحل ۱۴ ع

انہی معنی میں حدیثوں میں بھی ربوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
غرض ربوہ کے لفظی معنی تو زیادتی بڑھوتری کے ہیں لیکن معاشیات کی
اصطلاح میں ربوہ اس زائد رقم کا نام ہے جو قرضخواہ اپنے مقروض سے
مہلت کے معاوضہ میں وصول کرتا ہے چنانچہ مورخ طبری بیان کرتے ہیں کہ

۱۔ مر عبد الرحیم: اصول فقہ اسلام باب ہفتم صفحہ ۳۹۶۔ ۲۔ ”من اجبا وفقہ العربی“
الوثائق السیاسیہ تالیف ڈاکٹر محمد حمید اللہ صفحہ ۱۲۸ نیز ۱۳۳ نیز صبح الاعشی تلفشہری ج ۲ ص ۳۷۱

الرَّبَّ بِأَعْيُ الزَّيَادَةُ الَّتِي يَزَادُ رَبُّهَا
بَسَبَبِ زِيَادَةِ غَيْرِهَا فِي الْأَجَلِ
وَتَاخِيرَهُ دَيْنُهُ عَلَيْهِ
رَبُّو آوہ زیادتی ہے جو سرمایہ دار اپنے
مقروض کو مزید مہلت دے کر اپنے قرض کی
وصولی میں تاخیر کرتا ہے۔

ابو بکر بن العربی صاحب احکام القرآن لکھتے ہیں کہ ”ربو اہر ایسی زیادتی
کا نام ہے جس کے مقابلہ میں مال کا عوض نہ ہو“ اسی طرح امام رازیؒ بیان
کرتے ہیں کہ ”مال پر زیادتی طلب کرنے کو ربو کہتے ہیں“
انگریزی کتابوں میں جو فقہ اسلامی سے متعلق لکھی گئی ہیں ربو کا ترجمہ
یوثری اور انٹرسٹ کیا گیا ہے۔

جاہلی عرب میں سودی لین دین | ”عرب کے قدیم معاشی نظام“ کے باب میں
طائف کے اور مدینہ میں سودی لین دین کے
جو طریقے رائج تھے انہیں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے تسلسل بیان قائم رکھنے
کے لیے مختصراً چند امور یہاں دہرائے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ”جب ایک شخص
دوسرے پر ایک معین میعاد کے وعدہ پر سود درہم واجب الادا ہوتے تو مدت
کے گزرنے کے وقت اگر مقروض قرضہ ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا تو قرض خواہ
مقروض سے کہتا کہ تو اصل مال پر زیادتی کر دے، میں مدت میں تو سیسہ
کر دوں گا چنانچہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ قرض خواہ سود درہم کے دو سو درہم کر لیتا اور
جب دوسری مدت بھی گزر جاتی (اور مقروض میں رقم ادا کرنے کی سکت نہ ہوتی)
تو قرض خواہ پھر ویسا ہی کرتا (یعنی اصل مال پر اور زیادہ کر دیتا) پھر بڑی مدت
تک ایسا ہی ہوتا رہتا اور قرض خواہ ان سود درہموں کے بدلے کئی گویا زیادہ
لے لیتا تھا“

۱۔ تفسیر طبری ج ۳ صفحہ ۶۴ آیت: اَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ اِنَّ رِبَاً عَرَبِيًّا اَوْ اِسْپَانِيًّا
اَوْ اَمْرَاقِيًّا ۚ اِنَّ رِبَاً عَرَبِيًّا اَوْ اِسْپَانِيًّا ۚ اَوْ اَمْرَاقِيًّا ۚ اِنَّ رِبَاً عَرَبِيًّا اَوْ اِسْپَانِيًّا ۚ اَوْ اَمْرَاقِيًّا ۚ
۲۔ امام رازیؒ تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۵۸
۳۔ امام رازیؒ تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۲۶۰ آیت: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْهَرَبِ ۚ

ایک طرف تو یہ غریب طبقہ تھا جو غیر منظم حالت میں تھا اور دوسری طرف مال دار سرمایہ دار طبقہ تھا جس نے سودی کاروبار کے لین دین کے لیے باقاعدہ شرکاتی کمپنیاں بنائی تھیں، کاشت کاروں کو بھی یہ لوگ سودی قرض دیا کرتے تھے ”جب کھجور توڑنے کا زمانہ آتا تو کھجور والا کہتا کہ اگر تم اپنا پورا حق لے لو گے تو میرے بال بچوں کے لیے کچھ نہ رہے گا۔ اگر تم صرف نصف کھجور لو اور نصف میرے لیے چھوڑ دو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور ادائیگی کے وقت پر اس سے زیادہ طلب کرتے تھے“

کسان اور دوسرا غریب طبقہ قرض کے ججال میں بری طرح پھنسا ہوا تھا چنانچہ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ ”وہ لوگ ایک مدت ٹھیر کر سود لیتے پھر مدت اور رقم میں زیادتی کرتے چلے جاتے یہاں تک کہ مقرض کا سارا مال ایک تھوڑے سے قرض کے پیچھے تباہ و برباد ہو جاتا تھا“

واقعات بتاتے ہیں کہ جاہلی عرب کے غریب طبقہ کی وہی حالت تھی جو آج ہندوستانی کسانوں کی حالت ہے۔ ایک سرکاری کمیشن کا بیان ہے کہ ”لوگوں کی بڑی تعداد مقرض پیدا ہوئی ہے مقرض زندگی بسر کرتی اور مقرض مرتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے وارثوں کے سر اپنا بوجھ ڈال جاتی ہے“

سود کس بات کا معاوضہ تھا؟ پہلے باب کے صفحہ ۶۳ پر بتایا جا چکا ہے جو لوگ سود ادا کرنے کی قدرت

نہیں رکھتے تھے ان کے لیے قرض کی جو مدت مقرر کی جاتی تھی سود اسی کا معاوضہ تھا۔ جدید معاشی اصطلاح میں یوں بیان

۱۔ تفصیل کے لیے مقالہ ہذا کا باب ۶۵۰ کہ کے اصل دار ملاحظہ ہو۔

۲۔ ملاحظہ ہو تفسیر خازن صفحہ ۲۰۳ آیت : وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔

۳۔ تفسیر بیضاوی ج ۱ صفحہ ۱۵۴ مطبوعہ ذیل کشور پریس

۴۔ ملاحظہ ہو دکن بلوہ کمیشن رپورٹ کا فقرہ ۳۶۴

کیا جاسکتا ہے کہ سود انتظار کشی کا معاوضہ تھا۔
قرآن مجید میں سود کی ممانعت | قرآن مجید نے ہر قسم کے سودی کاروبار کو
 ممنوع قرار دیا ہے اور سود کے متعلق نہایت

سخت اور قطعی احکام صادر فرمائے ہیں کہ
 اَحْلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 خدا نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو

حرام۔
 پ ۲ بقرہ ۲۸
 قرآن مجید نے بیع اور ربو کی حقیقت نہیں بیان کی بلکہ اس معاملہ میں
 مخاطبین کے رسم و رواج پر اکتفا کیا ہے کیونکہ وہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے
 اور مقررہ مدت کے لیے سودی قرض دیتے تھے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربو
 کے جو معنی ہیں ہم ابتدائیں ہی بیان کر چکے۔ فقہاء بیع کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ

لے۔ ابن عربی لکھتے ہیں کہ ”جب ادائی کا وقت آتا تو قرض خواہ کہتا کہ آیا تو رقم ادا کرتا ہے
 یا سود دیتا ہے۔ یعنی میرا مال جو تجھ پر ہے اس میں زیادتی دیتا ہے۔ یا میں دوسری مدت
 تک صبر (انتظار کشی) کروں؟“ کتاب احکام القرآن صفحہ ۱۰۲ مطبوعہ مصر۔

اکثر جدید معاشین نے بھی سود کو اجتناب یا انتظار کشی کا معاوضہ بتایا ہے
 بجا طور پر ایک اشتراکی مصنف لڑائے نے اس کا مذاق اڑایا ہے چنانچہ وہ رائے زنی کرتا ہے کہ
 ”اصل کا منافعہ اجتناب کی اجرت ہے واہ خوب کہی۔ کیا انوکھا اسلوب بیان ہے۔ گویا
 یورپ کے تارک الدنیا کر وڑتی چند وستانی پیراگیوں یا بڑے رشتی منیوں کی طرح ایک پیر پر
 کھڑے ہیں باہیں پھیلائے لڑان جسم بے رونق چہرہ اور ہاتھ میں طبق لیے اپنے اجتناب کی
 اجرت وصول کر رہے ہیں اور ان کے درمیان اپنے ساتھ قبول میں سب سے ممتاز مثل ایک
 بڑے عقوبت نفس بھیلنے والے سادھو کے بیرن روٹ شیلڈ کھڑے ہیں۔ ان ہی اعتراضات
 کی بنا پر مارشل نے بجائے اجتناب کے انتظار کشی کا لفظ استعمال کیا۔ (بہام باورکے
 کیپٹل اینڈ انٹر سٹ میں نقل کیا ہے)

اپنے مال کو دوسرے کے مال سے برضا مندی بدلنا۔
قرآن پاک نے سود خواروں کو سود خواری سے روکنے کے لیے ایسی سختی
منتنبہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں اور دوسرے مجرموں کو شاید ہی اس طرح مخاطب
کیا گیا ہو۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ سودی لین دین کا اثر ہمہ گیر ہے اس کا اثر
نہ صرف سود خوار یا اس کے خاندان پر پڑتا ہے بلکہ اس کا اثر پوری قوم و ملت
کی معاشی زندگی پر پڑتا ہے۔

قرآن میں سود خواروں کو اس طرح خطاب کیا گیا ہے کہ یا تو وہ اس
معاشی جرم سے باز آئیں یا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُوْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تَتُوبُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرَّ إِلَى
مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِن تصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

مسلمانو! خدا سے ڈرو! اور اگر تم ایمان
رکھتے ہو تو سود کی بابت جو تمہارا مطالبہ
لوگوں کے ذمہ ہے اس چھوڑ دو۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے
تو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ
اور اگر توبہ کرو تو اصل رقم تم کو ملے گی نہ تم کسی
ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔
اور اگر مقررہ مدت تنگ دست ہو تو فراخی تک
ہفت دو۔ اور اگر سمجھو تو اصل قرضہ بھی
بخش دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

پ۔ بقرہ ۲۷۸

قرآن مجید میں بتدیج
سود کی ممانعت

جس وقت کہ رسول کریمؐ مبعوث ہوئے اہل عرب میں
بہت سی عاداتیں راسخ ہو چکی تھیں بعض عادات میں
ایسی تھیں کہ ان سے قوم کے نشوونما میں کوئی ضرر
نہیں پہنچتا لیکن کچھ عاداتیں مضر تھیں اس لیے شارع (اللہ تعالیٰ) نے ان سے
ان کو الگ رکھنا چاہا۔ اس لیے اس نے اپنی حکمت سے آہستہ آہستہ ان کے لیے

۱۔ تعریف بیچ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہدایہ ج ۱۰ کتاب البیوع نیز ہدایہ کی شرحیں۔

اپنے حکم کو ظاہر کیا اور رفتہ رفتہ اپنے دین کو کمال کے درجہ تک پہنچایا۔ اس اصول کو پیش نظر رکھ کر جو بھی غم رکھے گا اس کو معلوم ہو گا کہ دوسرے حکم پہلا حکم باطل نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی تکمیل ہوتی ہے یہی اصول سود کے بارے میں بھی برتنا گیا ہے۔

عرب میں سود خواری عام تھی، سرمایہ داروں کا دعویٰ تھا کہ سود بھی ایک طرح کا لین دین ہے جس میں روپیہ کی تجارت ہوتی ہے چنانچہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وہ کہتے تھے کہ سود تجارت ہی کا سا ہے۔
پت بقراءۃ ۲۸

عرب سرمایہ دار اور یہودی ہوا کار عام طور پر سودی کاروبار کرتے تھے۔ حجاز کی منڈی خیمبر ان ہی سرمایہ دار یہودیوں کے ہاتھ میں تھا بعض یہودیوں مثلاً ابورافع یہودی کو ”تاجر حجاز“ کا لقب دیا گیا تھا۔ یہ سرمایہ دار یہودی پختہ گڑھیاں بنا کر اس میں رہتے اور غریب طبقہ پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ سود کے انسدادی سلسلہ میں پہلے پہل یہ بتایا گیا کہ سود کھانا یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔

وَ أَخَذَ هُمُ الرِّبَا وَقَدْ تَخَوُّوا عَنْهُ
وَ أَكَلَتْهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
ناحق کھانا۔
پت نساء ۴ ع ۲۲

واضح ہو کہ سود کی شرح نہایت گراں ہو آ کر تھی تھی اکثر سود پر ہم بطور قرض کے دیے جاتے سال تمام ہونے پر اگر مقروض قرض ادا نہ کرتا تو دوسرے سال بجائے سود کے سا ہوا کار دو سو طلب کرتے اگر وہ پھر بھی ادا نہ کرتا تو تیسرے سال چار سو طلب کرتے اور یوں ہی ہر سال مدت کے گزرنے پر دو گنا ہوتا چلا جاتا یا مقروض ادا کر دیتا اور یہی سود در سود ”اضعافاً مضاعفۃ“ تھا جس سے مسلمانوں کو ابتداء میں روک دیا گیا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
مسلمانو! سود در سود نہ کھاؤ

اَصْنَعَا فَاَمْضِعْفَةً ۚ وَتَقُولُ اللّٰهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ

پاک آل عمران ۳ غ ۱۵

اس آیت کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار کچھ نہ کچھ باقی رہا۔
ظاہر ہے کہ ”سود و رسود“ کی مانعت کی گئی تھی۔ معمولی شرح کا سود ابھی ممنوع
نہ ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک سودی کاروبار جاری رہا چنانچہ
اسلامی مآخذوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سودی کاروبار کی محدود اجازت تھی۔
رسول کریمؐ نے طائف کے باشندوں سے جو معاہدہ کیا اس سے یہی پتہ چلتا
ہے کہ ایک محدود مدت تک کے لیے سود کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر ہر قسم
کے سودی کاروبار کی مانعت کر دی گئی چنانچہ سود کی پوری تحریم کا جو ابتدائی
حکم صادر ہوا وہ یہ ہے کہ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ
إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَخْبُطُ الشَّيْطَانَ
مِنَ الْمُسَىٰءِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
أَمَّا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ
وَإِذَا حَلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَن جَاءَكَ مَوْعِدًا مِّنْ سَائِرِ
فَأْتَتْهُ فُلُكٌ مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللّٰهِ ۚ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ قیامت کے
دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح شیطان
سے لپٹا ہوا کوئی شخص جو اس باختر اٹھتا ہے
یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سود تجارت
ہی کی طرح ہے۔ حالانکہ تجارت کو خدا نے
حلال کیا ہے اور سود کو حرام ہے پھر جس نے اپنے
رب کی نصیحت سن لی تو گنہ گرا ہوا اور
اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ ہے لیکن جس نے
دوبارہ سو لیا تو وہ دوزخی ہیں۔

۱۔ معاہدہ کے متن اور دیگر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الاموال لابی عبید قاسم بن سلام ص ۱۹۲
فقہ ۵۰۶۔ ۱۔ آیت کا اسلوب بیان عربوں کے ذائق کے مطابق رکھا گیا ہے کیونکہ جنوں میں مبتلا
ہونے والے شخص کو یہ لوگ شیطان لپٹا ہوا سمجھتے تھے، جاہلی عربوں کا عقیدہ تھا کہ دیوانگی یا مرگی وحقیقت
انسان کے اندر شیطانی اثر ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر رازی ج ۲ صفحہ ۶۰۴ آیت بالا۔

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے خدا سود کو
گھٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے خدا
کسی ناشکرے کو ہنگامہ کو پسند نہیں کرتا۔

هُدًى فَمِنْهَا خَالِدُونَ ۖ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ كَفَّارًا ۖ أَتَسْتَعِينُ
بِالْبَقَرَةِ ۚ

پھر یہ حکم ہوا کہ

اور جو تم لوگ سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے
مال میں اضافہ ہو تو وہ خدا کے ہاں نہیں
بڑھتا اور جو تم خدا کی رضا جوئی کے لیے
زکات دیتے ہو تو وہی لوگ اللہ کے ہاں
اپنے دلیے کو بڑھا رہے ہیں۔

وَمَا أَتَيْتُم مِّن بَّرٍّ بِأَلْبَسَ بُوَا فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ بُوَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا
أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِعُونَ ۚ

پاک الروم ۳۰ ع

مسلمانو! خدا سے ڈرو اور اگر تم ایمان رکھتے
سود کی بابت جو تمہارا مطالبہ لوگوں کے ذمہ ہے
اس کو چھوڑ دو اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے
رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْزَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَإِنَّ سَوْءَ مَا يُصِيبُ

اگر تو بہ کرو تو اصل رقم تم کو ملے گی ورنہ تم
کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔
اور اگر مقرض تنگ دست ہو تو فراخی تک
مہلت دو۔

وَإِن تَبْتَغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
مُّيَسَّرَةٍ ۚ

۱۔ ”جس طرح زنا کی سزا شریعت نے مقرر کر دی تھی لیکن جب لوگوں نے اس سزا کو
چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے زانیوں پر خوفناک عذاب مسلط کر دیا یعنی تمام زانی آتشک
وغیرہ جیسے خوفناک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی قسم کی بیماری میں گھل گھل کر
قبل از وقت مر جاتے ہیں۔

اسی طرح سود کا مسئلہ ہے جب لوگوں نے شریعت کی تحریم کا کچھ خیال نہ کیا تو تمام قومیں جنگ اور
بالشوریزم کی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہو گئیں۔“ (تفسیر علامہ طنطاوی جوہری تفسیر آیت بالا)

وَ اِنْ لَّصَدِّقًا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔
 اور اگر سمجھو تو (اصل قرضہ بھی) بخش دو۔
 یہ تمھارے حق میں بہتر ہے۔

پت بقر ۳ ع ۳۸
 سود کی پوری ممانعت کے احکام کا تعلق رسول کریم کی زندگی کے آخری زمانہ سے ہے چنانچہ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ ”آخری آیت جو رسول کریمؐ پر نازل ہوئی وہ آیت ربوا تھی ۱؎ حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ ”سب سے آخر میں ربوا کی آیت نازل ہوئی اور رسول کریمؐ نے وفات پائی بغیر اس کے کہ اس آیت کی تشریح فرماتے پس تم ربوا اور جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو ۲؎“
 غرض کہ شارع (اللہ تعالیٰ) نے اپنی حکمت سے سود کے متعلق آہستہ آہستہ اپنے حکم کو ظاہر کر دیا۔

حدیثوں میں سود کی ممانعت | رسول کریمؐ کی حیثیت قرآن کے شراح کی تھی
 چنانچہ حدیثوں میں بھی سود کی ممانعت کے احکام

پیش۔ حضور کریمؐ نے سودی کاروبار کرنے والوں، سود ادا کرنے والوں اور سودی کاروبار کے حسابات، دستاویز وغیرہ لکھنے والوں کو مساوی طور پر مجرم قرار دیا ہے تاکہ سودی کاروبار دنیا سے مٹ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ”رسول کریمؐ نے سود لینے والے اور دینے والے اور سودی کاروبار کے لکھنے والے اور معاملہ سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت کی اور فرمایا کہ وہ تمام (معصیت کے ارتکاب میں) برابر ہیں ۳؎“

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہؐ نے جو آخری خطبہ دیا تھا اس میں ارشاد

۱۔ بخاری ۱؎ کتاب تفسیر الفرقان نیز تفسیر طبری ج ۳ ص ۷۷
 ۲۔ ابن ماجہ و دارمی نیز تفسیر طبری ج ۳ صفحہ ۷۷ آیت: وَ ذُرُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
 نیز مسند احمد ج ۱ ص ۲۴۲ مسند عمر۔

۳۔ حدیث کی کتابوں میں سود سے متعلق مواد عموماً کتاب البیوع باب الربوا میں ملتا ہے۔

۴۔ بخاری ۱؎ کتاب البیوع نیز ترمذی ج ۵ ص ۲۰ مطبوعہ مصر۔ قال ابو عیسیٰ: ہذا حدیث حسن صحیح

فرمایا کہ ”ہر قسم کا سود سا قسط ہے البتہ اصل رقم تمہاری ہے وہ تم کو ملنی چاہیے تاکہ نہ تم پر ظلم ہو اور نہ تم دوسروں پر ظلم کرو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود قطعی سا قسط ہے اور میں عباس بن عبدالمطلب کے سود سے آغاز کرتا ہوں جو تمام کا تمام قطعی سا قسط ہے۔۔۔۔۔“

”اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی کے لیے اپنے بھائی کی چیز زبردستی یعنی جائز نہیں سوائے اس کے جو وہ اپنی مرضی سے دے، اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، اے اللہ! کیا میں نے تیرا پیام پوری طرح پہنچا دیا؟“ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اسی خطبے یا انسانی حقوق کے منشوری اعلان کے بعد تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی کہ

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُمْ لَهَا الْإِسْلَامَ ۚ
 دیننا۔ آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر چکا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پس فرمایا۔
 ”حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ایک بار یہ آیت پڑھی تو ایک یہودی نے جو آپ کے ساتھ تھا کہا کہ: اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو اس کے نزول کے دن ہم عید مناتے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ خود یہ آیت اجتماع عیدین کے موقع پر جو ایک ساتھ عرفہ کے موقع پر جمعہ کے جمع ہوئی تھیں نازل ہوئی ہے۔“

مذکورہ خطبہ میں آپ نے نہ صرف ہر قسم کے سودی کاروبار کی ممانعت کا اعلان کر دیا بلکہ خود عملی طور سے اپنے چچا حضرت عباسؓ کی جانب سے ان کی تمام واجب الوصول سود کی رقم کو منسوخ قرار دیا ”عباس بن عبدالمطلب کا روپیہ بے شمار لوگوں میں پھیلا ہوا تھا“ اور انھوں نے باقاعدہ شراکتی کمپنی

۱۔ تاریخ طبری صفحہ ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷ کے واقعات نیز ابوداؤد و کتاب البیوع
 نیز ابن ہشام صفحہ ۹۶ تاریخ البیہقوی ج ۲ ص ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ بخاری کتاب البیوع و کتاب الحج
 ۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۱۵۳۔

قائم کی تھی جو سودی کاروبار کیا کرتی تھی۔

بارٹر اور سود

مبادلہ دولت کے باب میں آگے چل کر بتایا گیا ہے کہ قدیم عرب میں بارٹر کا رواج تھا یعنی اشیاء سے اشیاء کا تبادلہ عمل میں آتا تھا ایک شخص کوئی چیز مثلاً ایک من گیموں قرض لینا اور دوسرے گیموں قرض خواہ کو ادا کرتا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سو روپیہ قرض لے اور دوسرے سال دو سو روپیہ ادا کرے۔ رسول کریمؐ کی دُور رس معاشی نگاہ سے یہ بات کیونکر چھپ سکتی تھی پس آپؐ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سود صرف زر کے لین دین تک ہی محدود نہیں بلکہ سود کی ذیل میں اور اشیاء بھی شریک ہیں، رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ بَرَاءٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
سونے کو سونے سے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔

وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ بَرَاءٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
چاندی کو چاندی سے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ بَرَاءٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
گیموں کو گیموں سے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو، اور جو جو ہے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔

وَالشَّمْرُ بِالشَّمْرِ بَرَاءٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
اور کھجور کو کھجور سے بدلنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو تو مضائقہ نہیں۔

پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ”سونا سونے سے بدلنا اور چاندی چاندی سے بدلنا اور گیموں گیموں سے بدلنا اور جو جو سے بدلنا اور کھجور کھجور سے بدلنا اور نمک نمک سے بدلنا برابر اور دست بدست ہو تو جائز ہے (مگر زیادتی اڈھار یا نقد کے ذریعے جائز نہیں) ہاں جب یہ اصناف بدل جائیں جس طرح چاہو فروخت کرو بشرطیکہ دست بدست ہو۔“

۱۔ بخاری ص ۱۲ کتاب البیوع نیز موطا، مسلم، ابوداؤد و ترمذی کے ابواب البیوع
۲۔ بخاری ص ۱۲ کتاب البیوع نیز موطا، مسلم، ابوداؤد و ترمذی کے ابواب البیوع

سود کے تحت بارٹر کی ان شکلوں کو اسلامی معاشیات نے پہلی دفعہ داخل کیا
 ورنہ عموماً سود صرف زر یعنی روپیہ، اشرفی سکے کے کاروبار تک محدود تھا
 بعد میں فقہائے اسلام نے جب اس حدیث پر غور کیا تو جو خصوصیات ان
 چھ چیزوں کی تھیں وہ اور دیگر اشیاء میں بھی نظر آئیں لہذا انھوں نے رسول کریم
 کے بیان کو توضیحی بیان قرار دیتے ہوئے ان دیگر اشیاء کو بھی شامل کر دیا
 جن میں ان کے خیال کے مطابق یہ خصوصیتیں پائی جاتی تھیں۔ امام شافعی
 اور قریب قریب امام مالک نے سونا اور چاندی کو دیکھ کر خیال کیا کہ اس سے
 ہر وہ چیز مراد ہے جو مبادلہ میں قیمت کا کام دیتی ہے، اسب خواہ سونا چاندی
 ہو یا اس کے سوا کوئی اور چیز، اسی طرح گیکھوں، جو، گھوڑے یہ مراد لی کہ
 ہر وہ شے جو بطور غذا کے کام آتی ہے و قس علی ہذا، لیکن ربائی اموال کی
 یہ خصوصیت کہ اس کا ہر فرد دوسرے کا قائم مقام ہوتا ہے اور ان کی یہی نسبت
 ان نیتوں کی ذمہ دار ہے جو سودی کاروبار میں پیش آتی ہیں اس نکتہ پر امام عظیم
 کی نظر گئی انھوں نے خیال کیا کہ ہر وہ چیز جو خرید و فروخت میں مل کر یا نہ مل کر
 پیمانہ سے فروخت ہوتی ہے اس میں یہی خصوصیت پائی جاتی ہے اس لیے
 امام صاحب نے بجائے ان چھ چیزوں کے ہر اس چیز کے تبادلہ میں جو لین دین
 میں مل کر یا نہ مل کر پیمانہ سے فروخت ہوتی ہو زیادتی (ربوا) کو ناجائز قرار دیا اس
 تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں فقہ کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔

قدیم معاشروں میں سود کی مذمت | اسلام ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے قدیم

معاشروں میں بھی سود کو اچھی نظر سے
 نہیں دیکھا جاتا تھا ارسطو نے زرہ کو کرک مرعی قرار دیا ہے جو انڈے نہیں
 دیتی، ارسطو کے قول کے مطابق زرہ کو استعمال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ
 مبادلہ دولت میں آسانی پیدا کی جائے اور انسانی احتیاجات کو پورے
 طور پر پورا کیا جائے غرض ارسطو کا یہ نظریہ تھا کہ روپیہ روپیہ کو نہیں
 جتنا ارسطو کے علاوہ افلاطون بھی سود کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔

۱۔ ارسطو: سیاست ج ۱، باب ۱۰ افلاطون قوانین ج ۲۔

روما کے مقنن ہندو اور یہودی مصلح بھی سود کو برا سمجھتے تھے حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی بعض عرب سود کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور سود کی رقم کو ناپاک خیال کرتے تھے۔

یورپی ممالک خصوصاً انگلستان میں سودی کاروبار کی ممانعت

گو انجیل میں سود سے متعلق احکام نہیں ملتے مگر عیسائی عالموں اور پارلیمانیوں نے توریت اور زبور کی پیروی میں سود کو حرام قرار دیا تھا چنانچہ یورپ میں سود مدتوں مذہباً حرام اور قانوناً ممنوع رہا۔ عیسائی عقیدہ نے سودی قرض کو ممنوع قرار دیا تھا دینیات ایک مشہور عالم اکوناس (۱۲۲۷ تا ۱۲۷۷ء) نے کلیسا کا رجحان بھی بتایا ہے سود ناجائز ہے یہودیوں کو ان کے مذہب نے اجازت دی تھی کہ اجنبیوں سے سود لیں چونکہ انھیں ترقی کے دوسرے وسیلوں سے محروم کر دیا گیا تھا اس لیے قرون وسطیٰ میں وہ ساہوکار بن گئے۔ رستم درواج اور لوگوں کے خیالات کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۳۶۹ء میں اڈورڈ سوم نے لندن میں سود کے خلاف قانون نافذ کرتے کی اجازت دی اور ۱۳۹۹ء میں میربلڈ نے سود کے خلاف ایک سخت امتناعی حکم جاری کیا تھا۔

”صلیبی جنگ کے جوش و خروش کے زمانہ میں یہودیوں پر ظلم و ستم بڑھا بھی معمول سا ہو گیا تھا چنانچہ اس موقع پر بھی وہ ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہے۔ انگلستان میں یہ لوگ بادشاہ کے خاص طور پر دست نگر سمجھے جاتے تھے اور وہ

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو جینے یوس: ہسٹری آف اکنامک ڈاکٹر نر۔
۲۔ منجی اپنی سہیلی میں لکھتے ہیں کہ ”بیاج لینے والا جو برہمن ہے اس کو شودر کی طرح ماننا چاہیے“ (منہ سہیلی منتر نمبر ۱۰، صفحہ ۲۷۸ مطبوعہ نول کشور)۔
۳۔ تفصیل کے لیے مقالہ ہذا کا پہلا باب ”عرب کا قدیم معاشی نظام“ ص ۹ ملاحظہ ہو۔
۴۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجین عنان: یوٹری۔
۵۔ ملٹن برگس ایڈیٹڈ جی بیورڈن: اکنامکس آف انگلینڈ باب ص ۳۷ جو تھا اڈیشن۔

ان سے جتنا چاہتا روپیہ وصول کر لیا کرتا تھا۔ ان کی دولت زیادہ تر سود کی ہوتی تھی اور چونکہ سود در سود کی شرعاً ممانعت تھی نیز امن کے قیام کی طرف سے اطمینان نہ تھا اس لیے یہ لوگ بہت بھاری شرح سود پر روپیہ قرض دیتے۔ اور اس زمانہ کی دیہاتی معاشرت میں زراعت پیشہ یا سود اگر اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وقت پر روپیہ مل جانا بھی ایک خاص قدر قیمت رکھتا ہے پس ان قرض دینے والوں سے سب ہی کو نفرت تھی، بہت سے شہروں میں سب سے الگ چار دیواری کے اندر ان کے محلے مقرر کیے جاتے اور رات کو ان کے پھانک میں قفل لگا دیا جاتا تھا اور انھیں ایک خاص قسم کا لباس پہننے پر مجبور کیا جاتا تھا قرض دار تاک میں رہتے تھے کہ ذرا موقع ملے اور ان ہیویوں بلے بول دیا جائے۔ رچرڈ کی تخت نشینی کے دن خود ویسٹ منسٹر میں اسی قسم کا بلوہ ہوا اور اسی خزاں اور سرما کے موسم میں یارک، اسسٹنٹ فرڈ، ماروچ، سینٹ ایڈمنڈ اور دوسرے شہروں میں یہودیوں کے خلاف ہنگامے ہوئے جن میں کشت و خون کی نوبت آئی۔ یارک میں ان بد نصیبوں کو پہلے تو بالاحصاً میں جانے دیا اور پھر باقاعدہ ناکہ بندی کر دی۔ زندگی سے تنگ آکر انھوں نے عورتوں اور بچوں کو خود مار ڈالا اور قلعے میں آگ لگا کر خود آگ میں کودے اور جل کر بھسم ہو گئے۔

پھر مورخ ریٹنم ہی لکھتا ہے کہ... ”مزید برآں سودی لین دین کا ایک زرعی ملک میں جو اثر لازمی ہے وہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ جا بجا جاگیریں بھاری بھاری قرضوں میں کھول ہو رہی تھیں، لیکن چالیس فی صد سود ادا کرنے کے بعد زمیندار کو مشکل سے اتنی بچت ہوتی تھی کہ سرکاری محاصل اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے۔ پس قرض خواہ یہودی ملک بھر میں نفرت سے دیکھے جاتے تھے کہ ان ہی کی بدولت زمینوں کے پکنے اور زمینداروں کے بز و عدالت بے دخل کیے جانے کی نوبت آتی رہتی تھی۔ رائے عامہ کی

شہ سے ایڈورڈ نے یہودیوں کے لیے غیر منقولہ جائیداد پیدا کرنے کی ممانعت کر دی
پرانے قانون کے مطابق ایک مخصوص لباس پہننے پر مجبور کیا اور آخر میں انھیں
کو کلیتہً ممنوع قرار دیا گیا

یہودیوں کا انگلستان سے اخراج | یورپ کے اور ملکوں کی طرح سود غواری کی

بنیاد پر یہودیوں کا انگلستان سے اخراج عمل میں
آیا تھا چنانچہ ایک انگریز مورخ چمبرز لکھتی ہیں کہ ”ازمنہ وسطیٰ میں عیسائی اقوام کو
مسئلہ رہا سے خاص نفرت تھی اور اپنے ہمسا یہ عیسائیوں پر سنگین شرح سود کا
بار ڈال کر یہودی ان کی تباہی کا باعث ہوئے تھے اور جس طرح کہ عیسائی مفلس
ہوتے جاتے تھے یہودیوں کی ثروت اور تنول میں اضافہ ہوتا جاتا تھا بالآخر
عیسائیوں کی نفرت تبدیل بہ عناد ہو گئی اور بادشاہ کے یہودیوں کی حمایت و
سرپرستی کرنے کے باوجود جب کبھی موقع ملتا عیسائی اپنے دلوں کا بخار نکال کر
تھے چنانچہ ۱۲۹ء میں قوم کی برافروختگی سے مجبور ہو کر ایڈورڈ اول نے یہودیوں کو
انگلستان سے خارج ہی کر دیا تھا ان لوگوں کو اولیور کرامول کے زمانہ تک
واپس آنا نصیب نہ ہوا“

سویٹ روس میں سودی | خیر یہ تو قدیم انگلستان کا تذکرہ تھا جدید سویٹ روس
میں بھی سودی کاروبار کی قطعی ممانعت ہے
سویٹ حکومت کے تمسکات بھی بلا سودی ہوتے ہیں

جدید اشتراکی فلسفہ کا بانی کارل مارکس سود کی برائیاں بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے
”سود خوار ایک بڑا بھاری دیو شیطان ہے اور وہ ایک بھیڑیا صفت انسان ہے
جو ہر شے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب ہم چوروں، ڈاکوؤں اور نقب زلوں
کی گردن مارتے ہیں تو پھر ویسے ہی تمام سود خوار بھی قابل گردن زنی ہیں“

- ۱۔ کیرل مارکس: تاریخ انگلستان حصہ اول، چارم سرفہ: ۲۵۰۔
- ۲۔ اے، ایم، چمبرز: اے شارٹ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف انگلینڈ، باب ششم ص
- ۳۔ وٹل دلی: دن ورلڈ بائی، ص ۷۷، ریشیا، پاکٹ بک ایڈیشن۔
- ۴۔ کارل مارکس: کمیونل ج ۲ ص ۶۵۲۔

اشتراکی کہتے ہیں کہ محنت کرنے والے طبقوں پر سود ایک ناروا بوجھ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سودی کاروبار سے مالدار تو اور مالدار ہوتے چلتے جاتے ہیں لیکن نادار اور نادار ہوتے جاتے ہیں۔

سود ایک کاء لاکھوں کے لیے مرگ مفا جاتا

اسلامی مملکت میں سودی کاروبار کی ممانعت ہوتا ہے اس لیے اسلامی مملکت میں سودی کاروبار کی ممانعت نہ صرف مسلمانوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا بلکہ ذمیوں کے لیے بھی ممنوع ٹھہرا۔ جس معاہدہ میں ذمیوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی اسی میں خاص طور پر اس کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا تھا کہ وہ سودی کاروبار نہ کریں۔ نبی کریمؐ نے خیران والوں کو جو منشور عطا کیا تھا اس میں یہ شرط لگا دی کہ وہ نہ سود کھائیں گے اور نہ سودی کاروبار کریں گے۔ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے اس فرمان کی نقل حاصل کی جو رسول اللہؐ نے اہل خیران کو عطا فرمایا تھا اور اس نے یہ نقل حسن بن صالح سے حاصل کی تھی جو یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ وہ تحریر ہے جو اللہ کے رسولؐ محمد نے اہل خیران کے لیے لکھی... اگر تم سے کوئی اپنا حق مانگے گا تو دونوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ نہ تم پر ظلم ہونے دیا جائے گا اور نہ تمہیں ظلم کرنے دیا جائے گا۔ تم میں سے جو آئندہ سود کھائے وہ میری ضمانت سے خارج ہے۔“ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیقؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہی معاہدہ برقرار رکھا اور اسی تحریر کی مانند انہیں ایک تحریر عنایت کی۔ لیکن جب

۱۔ انس بن مالکؓ یا آت بن ربیع بن ایتھاس ج ۱۲ ص ۵۵

۲۔ کتاب الاموال ص ۱۸ نیز فتوح البلدان ص ۶۸ بخاری فتوح البلدان صفحہ ۶۶ و نیز

ابو یوسف کتاب الخراج ص ۱۸ و تاریخ یعقوبی وغیرہ

حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو یہ لوگ سود کھانے لگے اور ان کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی اس سے انھیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے وجود سے اسلام کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے انھوں نے ان کو جلا وطن کر دیا اور ان کے پیسے پروانہ لکھا۔۔۔

مقامی مناسبت کے لحاظ سے یہاں یہ تذکرہ بے محل نہیں کہ سود خواری کی بناء پر جلا وطنی یا سودی کاروبار کی ممانعت کچھ نئی بات نہیں ہے آج بیسویں صدی عیسوی میں بھی جرمنی سے ہزاروں یہودیوں کو سود خواری کی بناء پر جلا وطن کیا گیا ہے، اور آسٹریا کی روس میں سودی کاروبار کی ممانعت ہے خود انگلستان میں جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا یہودیوں کو سود خواری کی بناء پر انگلستان نکال دیا گیا تھا۔

غرض اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے سوا دوسرے مذاہب کی رعایاؤں کے لیے بھی سودی کاروبار قانوناً ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ غیر مسلم رعایا کے ساتھ اسلامی مملکت کا عام دستور جب یہ ہے کہ ان کے مذہب میں کسی قسم کا دخل نہیں دیا جائے گا اور ان کا جو مذہب ہے اس پر چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس بناء پر شراب، سور اور اسی قسم کی وہ تمام چیزیں جو اسلامی نقطہ نظر سے ممنوع تھیں غیر مسلم رعایا کو ان کی خرید و فروخت کی عام طور پر اجازت دی گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اسلامی مملکت میں یہ چیزیں غیر مسلم رعایا کی طرف سے درآمد ہوتی تھیں تو اسلامی حکومت ان سے عام سامان کے طور پر محصول درآمد وصول کرتی تھی یہاں تک کہ فقہاء لکھتے ہیں کہ مسلمان اگر کسی ذمی کی شراب پھینک دے تو اسلامی مملکت کو تاوان دلانا ہوگا۔

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۶۶ بحران نیز کتاب الاموال صفحہ ۸۹ نمبر ۵۰۳
۲۔ اس سلسلہ میں ہدایہ کی عبارت ملاحظہ ہو ”اگر مسلمان کسی ذمی کی شراب یا سور تلہن کرے تو تاوان ادا کرنا ہوگا۔۔۔۔۔“

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ذمیوں کے حق میں شراب یا سور قیمتی اشیاء ہیں اس واسطے کہ شراب

ایسی صورت میں سود جسے اسلام نے حرام کیا ہے چاہے تو یہ تھا کہ اس کے سلسلہ غیر مسلموں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہو گا کہ باہم غیر مسلموں میں سودی کاروبار کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ اس استثناء کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو سود خواری کو چوری، ڈاکے، قتل وغیرہ کی طرح کا فوجداری جرم قرار دیا جانا مصلحت سمجھا گیا۔ دوسرے چونکہ غیر مسلموں پر ان کا شخصی قانون نافذ کیا جاتا تھا (اباحت نہ تھی) کہ جو چاہا کر لیں اور سود ہر مذہب میں حرام ہی ہے اس لیے سود سے ذمیوں کو روکنا دینی مداخلت نہیں۔

اسلامی حکومت کی جانب سے قرضوں کا انتظام یورپ میں مدتوں سود مذہباً حرام اور قانوناً ممنوع رہا لیکن "حاجت مندوں کو قرض لینے بغیر چارہ نہ تھا آخر یہودیوں کو سود کی ممانعت سے قانوناً مستثنیٰ کر دیا گیا تاکہ قرض بھی مل سکے اور عیسائی سود خواری کے گناہ سے بچے رہیں لیکن اپنے مقابل یہودیوں کو سود لینے دیکھ کر بھلا عیسائی کیوں رکھنے والے تھے انھوں نے قرض داروں سے تحفہ تحائف کی شکل میں سود لینا شروع کر دیا۔ کلیسا کی قوت میں زوال آیا تو سولہویں صدی عیسوی کے آخر تک سود نے اچھی طرح قدم جما لیا۔ اس کا اندازہ بیکن کے حسب ذیل خیالات سے بھی ہو سکتا ہے "چونکہ انسان کو روپیہ قرض بد لینے اور دینے کی ضرورت پڑتی ہے اور چونکہ وہ سخت دل ہوتے ہیں اس لیے وہ قرض نہ دیں گے بصورت دیگر کسی قرض ہی نہ ملے گا لہذا سود کی اجازت دی جانی چاہیے"

(بقیہ حافیہ صفحہ گذشتہ) ان کے لیے ایسی جی جیسے ہمارے لیے سرکہ اور ان کے نزدیک سود ایسا ہی ہے جیسے ہمارے نزدیک بکری ہے۔ اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں اور تلوار ان پر سے اٹھالی گئی ہے تو کسی حکم کا لازم کرنا دشوار ہے اور جب ان کے حق میں قہر ہوتا باقی رہا تو ملک کے قہر مال کے تلف کرنے سے نا مان لازم آئے گا۔ "ہدایہ ج ۳ کتاب الاذنیب۔ لے۔ بیکن: ڈسکورس آف پوٹوری۔

باوجود مانعت کے یورپ میں سودی کاروبار کے وجود میں آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ قرض دینے کا کسی ادارہ یا مملکت کی جانب سے انتظام نہ تھا۔ اسلامی مملکت نے اگر ایک طرف سود خواری کا انسداد کیا تو دوسری جانب خود سرکاری خزانہ یا بیت المال سے قرض حسنہ کا انتظام کیا اور سرکاری موازنہ میں ایک قرضہ حسنہ کی بھی رکھی تھی۔

حضرت عمرؓ وغیرہ کے زمانہ میں اس کے متعدد نظائر ملتے ہیں کہ لوگوں کو سرکاری خزانہ سے پیدا آور اور غیر پیدا آور اغراض کے لیے قرضہ ملا کر تا تھا یہاں تک عورتیں بھی بیت المال سے پیدا آور اغراض کے لیے قرضہ لیا کرتی تھیں۔ عرض خود اسلامی حکومت نے اپنی جانب سے قرضہ حسنہ دینے اور وصول کرنے کا انتظام کیا تھا اور کاروبار کے لیے جو انتظامی اخراجات لاحق ہوتے وہ خود حکومت برداشت کرتی تھی جیسا کہ اور بہت سے امور جیسے تعلیم، دوا خانوں وغیرہ کے انتظام پر حکومت روپیہ صرف کرتی تھی۔

ایک مشہور مغربی مصنف مسٹر جافر می مارک نے اپنی کتاب ”موجودہ بیت پرستی“ میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس کے بعض خیالات اسلامی اصول سے ملتے جلتے ہیں مسٹر مارک نے جو اسکیم پیش کی ہے اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کی خانگی بینک کاری کو ممنوع قرار دیا جائے اور سود کو قطعی ناجائز سمجھا جائے اور اس کے بجائے تمام امانتوں پر ایک قسم کا محصول لگایا جائے اسے شاید یہ معلوم نہیں کہ آج سے ۱۳۵۸ھ میں پہلے اسلام نے سود کی قطعی مانعت کر دی تھی اور فاضل رقومات پر زکوٰۃ کی شکل میں ۱۲ ڈھائی فی صد محصول لگایا تھا۔

سوائے متعلق امام رازی کے نظریے | تمام فقہاء اور اکثر مفسرین جیسے طبری، زنجیزی، بیضاوی، سیوطی اور ابن عربی

۱۔ ملاحظہ ہو مالیات عامہ باب ۱۲

۲۔ ملاحظہ ہو مبادی دولت باب ۱۲ میں بیت المال ۵۲۲

۳۔ رد المحتار میں کاس طرہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔

مسئلہ سود پر صرف قانونی نقطہ نظر سے بحث کی ہے لیکن امام فخر الدین رازی المتوفی ۶۰۶ھ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انھوں نے سود پر معاشی نقطہ نظر سے بھی بحث کی ہے امام رازی لکھتے ہیں کہ ”لفظ ربوا کے معنی زیادتی کے ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہر طرح کی زیادتی وصول کرنا حرام ہے بلکہ ربوا کی جو حرمت ہے وہ ایک خاص قسم کا معاہدہ ہے جو ان (عربوں) کے ہاں ربوا کے نام سے موسوم تھا۔ اور یہی ربوا النسیہ ہے پس خدا نے جس ربوا کو حرام قرار دیا ہے اس سے یہی ربوا النسیہ مراد ہے۔“

امام رازی نے سود کی حرمت سے متعلق حسب ذیل دلائل پیش کیے ہیں (۱) ”سودی کاروبار کے حرمت کی ایک وجہ ہے کہ ربا اس بات کا مقتضی ہے کہ اس میں ایک انسان کی دولت بغیر کسی عوض کے لی جاتی ہے۔ (کیونکہ جو شخص ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں نقد یا ادھار فروخت کرتا ہے تو اس نے یہ زائد بغیر کسی عوض کے لیے) اور انسان کی دولت سے اس کی احتیاج وابستہ ہوتی اور اس کی بڑی حرمت ہے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ انسان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کے مثل ہے۔ پس اسی بنا پر دوسرے شخص کی دولت بغیر کسی عوض کے لینا ممنوع قرار دیا گیا۔ اگر کہا جائے کہ کیوں ایسا جائز نہ ہو کہ اصل (سرمایہ) زائد درہم کے معاوضہ میں ایک طویل مدت تک اس کے ہاتھ میں رہتا ہے اگر اصل اس کے ہاتھ میں رہتا تو ممکن تھا کہ اصل دار اس سے تجارت کرتا اور اس تجارت کے سبب سے وہ فائدہ حاصل کرتا۔ پس جو وہ اس کو قرض دار کے ہاتھ میں چھوڑتا ہے اور قرض دار اس سے نفع اٹھاتا ہے تو پھر کس لیے اصل دار کو زائد درہم لینے سے روک دیا گیا یہ تو اس دولت سے نفع اٹھانے کا معاوضہ تھا ہم کہتے ہیں کہ جس نفع اٹھانے کا آپؐ نے تذکرہ کیا ہے وہ ایک امر موبوم ہے جو کبھی حاصل ہوتا ہے اور کبھی نہیں لیکن زائد درہم لینا یقینی امر ہے پس امر یقینی

معاوضہ مہلت سے جو امر موہوم ہے فوت ہو جائے گا یہ ضرر سے خالی نہیں تھا
(۲) ”دوسری وجہ یہ ہے کہ سود لوگوں کو کسب و کمز میں مشغول ہونے
سے روک دیتا ہے کیونکہ جب اصل دار کو سود کے ذریعہ — چاہے وہ نقد
ہوں یا ادھار — زائد درہم حاصل ہوں تو اس کے لیے روزی کمانا
(اكتساب المعيشة) آسان ہو جائے گا اور وہ کسب و کمز تجارت اور
مشقت طلب صنعتوں کی مشقت نہ اٹھائے گا اور اس طرح عام لوگوں کے
فائدے منقطع ہو جائیں گے اور یہ تو ایک لازمی امر ہے کہ دنیاوی کاروبار
بغیر تجارت اور صنعت و حرفت کے چل نہیں سکتے۔“

(۳) ”تیسری وجہ یہ ہے کہ معاہدہ ربوا اس وجہ سے ممنوع قرار
دیا گیا کہ سودی قرض لوگوں کی نیک نامی اور شہرت کو منقطع کر دیتا ہے
جب سود ہی حرام ہو تو لوگ روپیہ قرض لینے سے باز رہتے ہیں اگر سود
حلال ہو جائے تو حاجت مند شخص کی احتیاج اس کو اس امر پر آمادہ
کرے گی کہ ایک درہم کو دو درہم پر حاصل کرے۔ اس طرح آپس کی ہمدردی
نیکی اور احسان مندی کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔“

(۴) ”چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ غالب ہے کہ مقروض مال دار ہو جائے
اور قرض دینے والا نادار ہو جائے پس سود کے معاملہ کو جائز قرار دینے سے
یہ ہوتا ہے کہ دولت مند غریبوں کی زائد دولت طلب کرتا ہے اور رحم
کرنے والے کی رحمت اس کو پسند نہیں کرتی۔“

(۵) ”پانچویں وجہ یہ ہے کہ سود کی حرمت قرآن سے ثابت ہے
یہ ضروری نہیں کہ انسان کو جو احکام دیے جاتے ہیں اس کی وجہ بھی معلوم ہو
امام رازی کے مزید دلائل صدقات اور سود سے بحث کرتے ہوئے
امام رازی لکھتے ہیں کہ ”دونوں ایک دوسرے
کی ضد ہیں، صدقات میں ایک شخص اپنی دولت کا زائد حصہ دوسرے کو

دیتا ہے اور سود میں دوسرے کا زائد حصہ خود حاصل کرتا ہے تو جس مذہب نے صدقات کا حکم دیا ہو اس میں سود کس طرح جائز ہو سکتا ہے ^۱ اسی بنا پر علامہ محمد الخضری نے بالکل سچ کہا ہے کہ ”سود اس فیاضانہ اصول کے بالکل منافی ہے جس پر شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے“

امام رازی فرماتے ہیں کہ ”سود میں فی الحال زیادتی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں نقصان ہے اور صدقہ صوری حیثیت سے نقصان معلوم ہوتا ہے مگر معنایہ بڑھوتری ہے وجہ یہ ہے کہ بظاہر سود خوار کا مال بڑھتا ہے لیکن انجام فقر ہوتا ہے“

”جو شخص باوجود مخالفت کے سود لیتا ہے اس کے مال سے برکت چلی جاتی ہے، رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ رہو از یادہ ہو تو مال کم ہو جاتا ہے“ ”دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی دولت کم بھی نہ ہو تو پھر بھی انجام کا سود خوار کی مذمت کی جاتی ہے اس سے انصاف ساقط ہو جاتا ہے اور بدنام ہو جاتا ہے اور وہ کینہ پرور، سخت دل ہو جاتا ہے“

”تیسری وجہ یہ ہے کہ مفلس لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سود خواران کی دولت سود کے ذریعہ حاصل کر رہا ہے تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور بد عادی بنتے ہیں اور یہ ان کی جان و مال سے خیر و برکت کو رخصت کرتے سبب بن جاتا ہے“

”چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بات عام لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص نے سود کے ذریعہ دولت جمع کی ہے تو لالچی لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہر ایک ظالم، چور اور لالچی اس کی دولت لینے کی فکر کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اس کی دولت نہیں اس لیے اس دولت کو اس کے ہاتھ میں نہ چھوڑنا چاہئے“

۱۔ امام رازی، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۵۹ آیت: الذین یا کلون الربوا

۲۔ محمد الخضری: تاریخ تشریح الاسلامی ص ۸۹ مطبوعہ ۱۳۳۸ھ ۱۹۲۰ء

”دنیاوی دولت موت کے بعد باقی نہیں رہتی مگر بدنامی اور گناہ باقی رہتا ہے جو کہ سب سے بڑا نقصان ہے۔“

جاہلیت کے لوگ سودی کاروبار اور تجارتی کاروبار میں فرق نہیں کرتے

سودی کاروبار اور تجارت میں فرق

تھے، امام رازی قرآنی آیت: اَتِمُّوا الْبَيْعَ مِثْلَ الْوَبَا (تجارت سود جیسی ہی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”جاہلیت کے لوگ سود اور تجارت کو مشابہ سمجھتے تھے اور یہ کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا دس روپیہ میں خریدے اور گیارہ میں فروخت کر دے تو یہ حلال ہے اسی طرح اگر کوئی دس روپیہ کو گیارہ میں فروخت کر دے تو یہ بھی حلال ہونا چاہیے کیونکہ عقلی طور پر دونوں میں فرق نہیں معلوم ہوتا اور ربو نقد (بٹاؤن) میں ایسا ہی ہوتا ہے۔“

”اور ربو النسیہ (ادھار) میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ دس روپیہ کا کپڑا آئندہ سال گیارہ میں فروخت کرے تو جائز سمجھا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص دس روپیہ کے بدلے آئندہ ماہ میں گیارہ دے تو جائز ہونے چاہئیں کیونکہ عقلی طور پر ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے، اور تجارت اس وجہ سے جائز قرار دی گئی ہے کہ اس میں آپس کی رضامندی ہو جاتی ہے اسی طرح سود بھی جائز ہونا چاہیے جب کہ آپس میں رضامندی ہو جائے اور چونکہ خرید و فروخت احتیاجات رفع کرنے کے لیے ضروری ہے اور ممکن ہے کہ ایک شخص احتیاج کے وقت نادار خالی ہا تھا ہو اور مستقبل میں بے شمار دولت اس کے ہاتھ آجائے پس اگر سود کو جائز قرار نہ دیا جائے تو اصل دار اس کو کچھ نہ دے گا اور انسان یوں ہی احتیاجات کے جنجال میں گرفتار رہے گا اور سود جائز رہنے کی صورت میں اصل دار زیادتی کے لالچ میں اس کو قرض عطا کرے گا اور دولت حاصل ہونے پر زیادتی اور کرنی زیادہ آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ شخص دولت پانے سے پہلے

احتیاجات کی دلدل میں پھنسا رہے، پس یہ بات چاہتی ہے کہ سود حلال
جیسا اور تمام خرید و فروخت کو حلال رکھا گیا ہے کہ اس سے انسانی احتیاج
پوری ہوتی ہے یہ جاہلیت کے لوگوں کا شبہ تھا لیکن خداوند تعالیٰ نے
ایک ہی لفظ سے اس کو روک دیا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ ”خدا نے
تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام“ اور جو کچھ ہم نے کہا وہ ایسا نص صریح ہے
جو قیاس کے معارض ہے اگر دین بھی قیاس آرائی سے چلتا تو یہ شبہ یہاں
بھی لازم آتا مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا ثبوت نص سے ہے نہ کہ
قیاس آرائی سے علیہ

امام رازیؒ نے سود اور تجارت کے باہمی فرق کو واضح کرنے کے لیے
تقال کا یہ قول نقل کیا ہے ”جو کوئی شخص دس کا کپڑا بیس میں بیچتا ہے تو
وہ اس کپڑے کو بیس کے مقابل سمجھتا ہے اور جب رضا مندی حاصل ہو جائے
تو مالیت بھی ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھی سے
کوئی شے بے معاوضہ نہیں لیتا ہے، لیکن اگر وہ دس (روپیوں) کو بیس
(روپیوں) میں فروخت کرے تو اس طرح وہ بغیر معاوضے کے دس (روپے)
وصول کرتا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ وہ کہے کہ اس کا معاوضہ ادائیگی مدت
میں مہلت ہے کیونکہ مہلت نہ تو مال ہے اور نہ ایسی شے جس کی جانب
اشارہ کیا جاسکے چہ جائیکہ اس زائد دس کو مہلت کا معاوضہ قرار دیا جائے
مولانا مناظر حسن صفا کی رائے | استاد محترم مولانا سید مناظر حسن صفا کی رائے
نے ایک دوسرے پیرایہ میں اس فرق کو
نمایاں کیا ہے۔

۱۔ امام رازیؒ: مفاتیح الغیب تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۶۱، آیت: اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
۲۔ تقال بہت بڑے متکلم تھے اور عقلی طرز پر قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر رازی
میں جا بجا ان کے اقوال مذکور ہیں، تقال کی کتاب کا نام محاسن الشریعت ہے۔
۳۔ امام رازیؒ: تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۶۲۔

”دنیا کے سارے کاروبار لین دین میں معاملہ کے فریقین میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے کچھ قربانی کرتا ہے مثلاً تاجر کپڑے دیتا ہے خریدار نے روپیہ دیا۔ کرایہ کی شکلوں میں مثلاً موٹر کے مالک کو اگر کرایہ کار روپیہ ملتا ہے تو جس وقت کرایہ دار اس کی موٹر کو استعمال کرتا رہتا ہے موٹر کے تمام کل پرکڑ اپنے صفات کارکردگی کو بتدریج کھوتے رہتے ہیں سال بھر کے بعد مکان کو جب کرایہ دار واپس کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مکان اور اس کے تمام عناصر و اجزا اپنے اس حیثیت پر باقی نہیں رہتے جو کرایہ دینے کے وقت ان کی حیثیت تھی الغرض کرایہ کی شکلوں میں بھی اگرچہ اصل جزو یعنی مکان، موٹر وغیرہ مالک کو واپس ہو جاتی ہے لیکن ان کے صفات کی قربانی ضرور ہو جاتی ہے اس کے مقابلہ میں جس نے بجائے موٹر کے آپ سے دو ہزار روپے قرض لیے اور دس سال بعد واپس کیے تو لینے کے وقت آپ اپنے روپیوں کو اسی طرح ٹھوک بجا کر لیں گے جس طرح آج سے دس سال پہلے دیے گئے تھے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس عرصہ میں روپیہ کے صفات پر کمزوری اور فرسودگی طاری ہو گئی اس کی وجہ روپیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر روپیہ دوسرے روپیہ کے کامل طور سے قائم مقامی کرتا ہے جس کے معنی یہ ہونے کے قرض دینے والے کی طرف سے نہ اصل مال کی قربانی ہوتی ہے اور نہ مال کے صفات کی اب اگر دس سال تک جو روپیہ آپ کا مقروض کے پاس رہا اس کے معاوضہ میں آپ ہر مہینے اس کا کرایہ اگر اصول کریں گے تو سوال یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کیا قربانی ہوئی؟ نہ روپیہ کے ذات کی نہ صفات کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرض دینے والے کی پوزیشن بغیر کسی قربانی کے بالکل محفوظ رہتی ہے بخلات لینے والے کے کہ اگر اس نے کسی ضرورت سے قرض لیا اور اس میں خرچ کر دیا تو روپیہ اور اس کا سود یا کرایہ اس طور پر دے رہا ہے کہ اس نے روپیہ سے کچھ آمدنی نہیں پیدا کی اور اگر تجارت وغیرہ کے لیے لیا تو تجارت کی کامیابی ہر حال میں ضروری نہیں لیکن قرض دینے والے کا روپیہ بھی اپنی ذات و صفات کے ساتھ محفوظ اور اس کی دن دلی آمدنی بھی ایسا شخص جو

اپنے کاروبار میں کبھی نفع اٹھاتا ہے اور کبھی نقصان کیا اس کا مقابلہ کر سکتا جس پر نقصان کے تمام دروازے بند ہیں اور صرف نفع اور کیسا نفع، اضعاۃ مضاعفہ (دو گنے چو گنے) کے حساب سے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کبھی بیمار نہیں ہوتا اس کی صحت کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتا ہے جو کبھی اچھا اور کبھی بیمار ہوتا ہے! پس چند دنوں میں تو نہیں لیکن اگر کسی ملک یا قوم میں ذرا زیادہ مدت تک اس قسم کی ایک طرفہ گردش دولت کی جب ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملک کا ایک قلیل گروہ یعنی ایسے لوگ جن کی آمدنی مصارف سے زیادہ رہی ہو اور ان کے پاس قدر حاجت سے بچ کر پس انداز بھی ہوتا ہو جو عموماً ہر ملک و قوم میں تھوڑے ہوتے ہیں جب یہ اپنے روپیہ کو سود کی راہ پر ڈال دیتے ہیں تو ان کے بھی روپیہ ملک کے اکثر افراد کے گھروں میں پہنچ پہنچ کر آہستہ آہستہ ان کی دولت کو کھینچ کھینچ کر قرض دینے والوں کی جیبوں میں پہنچا دیتے ہیں اور صدی ڈیڑھ صدی کے بعد یہ مناشہ نظر آتا ہے کہ قوم کے اکثر افراد بدترین معاشی لاغری میں مبتلا اور معدومے چند گھرانوں یا شخصوں کے پاس دولت کا گودام پیدا ہو گیا ہے اور پھر بات اس حد پر آکر رک نہیں جاتی ان دولت مندوں کے پاس اگر دولت اور سرمایہ کی قوت ہوتی ہے تو ملک کی اکثریت اپنے پاس جسمانی قوت رکھتی ہے۔ تنگ اگر ان سود خواروں کی مالی قوت پر جسمانی قوت کا وحشیانہ حملہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں امن و امان غارت ہو جاتا ہے عزت بامعنی کے غضبناک بھیڑیوں کی طرح دولت مندوں کو پہاڑ دیتے ہیں۔ تاریخ ان نتائج کو آج یورپ میں دہرا رہی ہے۔ یاد دہرانے والی ہے۔

”اور یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے یہی کہ ”معاشی کاروبار“ میں اکل بالباطل (یعنی بغیر کچھ دیئے ہوئے دوسرے کے مال سے استفادہ) اور ”لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ (نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر کوئی ظلم کرے) کے قانون کی پابندی ہے بے اعتنائی برتی گئی۔ حافظ ابن قیم، اعلام المؤمنین

میں فرماتے ہیں۔

فَيُرِيهِ الْمَالَ عَلَى الْحَتَّاجِ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ
يَحْصُلُ لَهُ وَيَزِيدُ مَالُ الْمُرَابِي مِنْ
غَيْرِ نَفْعٍ يَحْصُلُ مِنْهُ لِأَخِيهِ فَيَاكُلُ
مَالَ الْأَخِيهِ بِالْبَاطِلِ - (ص ۲۰۰)

وہ اپنے مفلس بھائی کو سودی قرض دیتا ہے
اور وہ غریب صرف اس روپیہ کو اپنے ضرورت
میں صرف کرتا ہے جس سے کوئی نفع نہیں
ہوتا ہے لیکن ساہوکار تو اس رقم وصول کرتا ہے
اور اس طرح وہ اپنے بھائی کا بالباطل طریقہ
مال کھاتا ہے۔

آخر سود خوار کو جب اس کاروبار روپیہ اپنے تمام ذاتی و صفاتی کمالات کے
ساتھ بھنسنے واپس ہو جاتا ہے تو بغیر کسی قربانی کے وہ غریب قرض خواہوں سے
سود کا روپیہ کس بنیاد پر لے رہا ہے؟

”جس ملک میں اس قسم کے لین دین کی جب کبھی قانونی اجازت دی
جائے گی اور اس کے دائرہ میں وسعت پیدا ہوگی تو آمدنی کے پس انداز کرنے
والوں کا قلیل گروہ اگرچہ اپنے کو یا اپنے خاندان کو مالی فائدہ پہنچاتا رہے گا
لیکن ملک کے اکثر افراد کو شدید معاشی ضرر پہنچے گا اس قسم کے کاروبار ان ہی
ممالک میں فروغ پا سکتے ہیں جن کے باشندے اپنے کو صرف اپنے لیے یا اپنے
خاندان ہی کے لیے سمجھتے ہوں اور اپنے ملک یا شہر یا گاؤں کے دوسرے افراد
سے انھیں کچھ بحث نہ ہو آخر یہ سارا روپیہ جو ان کی پس انداز درآمد ضرورت
رقم فیہ پر شکل سود ان کے گھر پہنچا یا ہے وہ عموماً اس ملک اس شہر اس گاؤں
اس محلہ کے باشندوں کی جیبوں سے ہی تو وصول ہوتا ہے جن میں وہ رہتے بہتے
ہیں۔ حیرت ہے کہ یورپ آج قومیت اور نیش نیلٹی کے دعویٰ کا اپنے کو
ساری دنیا میں علمبردار کہتا ہے اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ چند ساہوکاروں
اور پیشہ در سود خواروں کو اس کاروبار کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ بینکنگ سسٹم
کو جاری کر کے اس نے موقع فراہم کر دیا ہے کہ جن پس انداز کرنے والوں کو سود خوار
کی فرصت نہ تھی وہ بھی اب باسانی سود خواروں کی ٹولی میں شریک ہو کر ملک کی
اکثریت کا خون چوسنے میں مشغول ہوں لے

کساد بازاری کا ایک سبب "جب آجروں کو کسی صنف میں زیادہ سے زیادہ نفع ہوتا ہے تو ادھار روپیے سے نیا سودی کاروبار ہے۔"

نفع ہوتا ہے رجائیت (خوش امیدی) کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، قرض لینے والے اداروں میں ضرورت سے زیادہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سٹہ بازوں کو زیادہ سے زیادہ قرض دیتے ہیں اس طرح کم اہل آجروں کو کاروبار کا موقع مل جاتا ہے اور بہت جلد قرض کا میدان اپنی انتہائی حدوں تک پھیل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ روپیہ پیداوار میں لگ جاتا ہے اور صارفین کے پاس اس کے مقابلہ میں بہت کم رہ جاتا ہے اور یوں قوت خرید گھٹتی ہے اور قیمتیں گرنے لگتی ہیں اور یہ تغیرات اس وقت تو اور شدید ہو جاتے ہیں جبکہ آجرین یا تاجرین اپنے کاروبار کو ایسے ادھار روپیے سے چلاتے ہیں جو سود کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہو۔ اب وہ اپنے کو جکڑا ہوا سا پاتے ہیں، رسد کو تو وہ روک نہیں سکتے کیونکہ انھیں اپنے قرضے بے باق کر لے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال بیچنے کے لیے وہ قیمتوں کو گھٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ قیمتوں میں ذرا سی بھی کمی کی جائے تو سود کی شرح اور اسباب کی شکل میں اصل کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسا کہ پروفیسر فشر نے کہا ہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے لامحالہ قیمتوں میں قابل لحاظ تخفیف کرنی پڑتی ہے اور یوں آجرین اور تاجرین اپنے معاہدوں کی تکمیل کرنے کے قابل نہیں ہوتے اب یہاں لازمی طور پر ساموکا اور پیداوار اعراض کے لیے سودی قرض لینے والوں کے درمیان ان کے مفادوں کی دوئی کھلم کھلا ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتی ہے۔ جوں ہی آجروں کا اہم مفاد پیدا شدہ صورت حال سے نمٹنے کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کا مطالبہ کرتا ہے سودی قرض دینے والا طبقہ کا مفاد نہ صرف قرض کا مطالبہ کرتا ہے بلکہ قرضہ کی تجدید کا بھی مخالف ہو جاتا ہے نتیجے میں آجرین اپنی مزاحمت کی قوت کھو بیٹھتے ہیں وہ ایسی رسد کو روک نہیں سکتے آخر ان کے دیوالہ اور بینکوں کی ناکامی کے دو گونہ نتیجے نکلتے ہیں۔ سودی قرض

دینے والا ادارہ ہی ان تمام مشکلوں کا باعث ہے۔ یہ قیمتوں کو بہت زیادہ نقصان رساں حد تک گرا کر رسد کی روک تھام کو ناممکن بنا دیتا ہے غرض
 ہی ادارہ بے شمار طریقوں سے معاشی تغیرات کا باعث ہے۔
 ”کیمبرج کے پروفیسر کینز کو حالیہ جنگ نے لارڈ کینز بنا کر برطانوی حکومت کا
 مشیر معاشی بنا دیا ہے ان کو تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ دنیا کی تمام معاشی
 بُرائیاں حتیٰ کہ بے روزگاری بھی سود خواری کے باعث ہے اور جس قوم میں
 سود کی شرح جتنی کم ہوگی اس کی تہذیب و تمدن اتنے ہی بلند اور مستحکم
 سمجھے جائیں گے جہاں سود کی مکمل ممانعت ہو وہ مطلقاً حالت کو پہنچ جائے گی۔
 اسلامی معاشیات کی خوبی یہ کہ اس نے سودی قرض کی بیچ کنی کی اور اصل سرمایہ کو برقرار رکھا
 اور تمام معاشی بحران سے نجات دی۔

اس ادارہ کے وجود کے معنی یہی ہیں کہ کاروبار میں سود سے مقابلہ
 ہوتا رہتا ہے یہ صنعت و حرفت کی اصل کمزوری کا باعث ہوتا ہے اول تو یہ
 صنعت و حرفت میں بڑی تباہی پھیلاتا ہے جبکہ قوت خرید بے قرار نقطہ پر
 پہنچ جاتی ہے اور یہی ادارہ صنعت و حرفت کو اس نقطہ پر پہنچانے میں بنیادی
 طور پر مدد ہوتا ہے دوسرے صرف یہی ایک ایسا آلہ ہے جو کہ حد سے زیادہ
 سہ بازی کو ممکن بنا دیتا ہے جس طرح یہ خوش حالی کو تیزی سے بڑھاتا ہے
 اسی طرح خوش حالی کو تیزی سے گھٹا کے ناپید کر دیتا ہے۔ اسلام ایسی
 خوش حالی کو نقلی قرار دے کر اس کے خلاف تنبیہ کرتا ہے چنانچہ رسول کریم
 نے فرمایا ہے کہ ”گو سود کی وجہ سے پہلے پہل بیشی ہوتی ہے لیکن آخر وہ کسی اور

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ایم حمید اللہ ایم اے (الہ آباد) کا مضمون: اسلام میں سود
 آف دی بیسک اکنامک برولیس رسالہ اسلامک کلچر اپریل ۱۹۳۸ء، دسویں جلد مطبوعہ حیدرآباد دکن
 ۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا مضمون انجمن ہائے فرائض بے سودی کا
 مقام خفیم جدید میں ماخوذ از رہبر دکن۔

صنعتی نمبر ذی الحجۃ ۱۳۴۳ھ م ۱۹۲۴ء

قلبت کا باعث ہوتا ہے لہٰذا قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ
 وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ بِأَلْبِنٍ يُؤَافِي
 اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَذُبُّوا عَنْهُمُ الْاَلَّةَ
 وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ تَزِيدُونَ
 وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ
 پلۃ الروم ۳۰ ع ۴
 اور تم جو سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں
 بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا
 اور تم خدا کی خوشنودی کے لیے جو زکوٰۃ دیتے
 ہو تو یہ وہی ہیں جو اپنے مال میں اضافہ کرتے
 ہیں۔

رسول کریمؐ نے صاف طور پر فرمایا کہ سود تباہ کن ہے چنانچہ آپؐ کا ارشاد ہے کہ
 ثبات تباہ کن چیزوں سے بچو اور تیسری چیز آپؐ نے سود بتائی ہے
 مسٹر جی فیروزی مشہور تصنیف ”روما کی عظمت اور زوال“ میں کئی ایسی
 مثالیں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ساہوکاروں کا گروہ سلطنت و ما
 کی تباہی کا باعث ہوا سود کے ادارہ کی وجہ سے جو غیر مفید صنعتی تغیرات ہوئے
 ان کو پیگ، فشر اور دوسرے معاشین نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔
 سود سے متعلق عصری معاشین
 لارڈ کینز وغیرہ کے نظریے
 سود کی نسبت حکومت برطانیہ کے سابق معاشی
 مشیر لارڈ کینز آنجہانی کے خیالات کا اظہار
 یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ نئے

زمانے کے مستند معاشیین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ گذشتہ صدی میں پروفسر
 مارشل نے سود کے مسئلہ میں طلب و رسد کی اہمیت کو نمایاں کرتے ہوئے یہ
 دکھانے کی کوشش کی تھی کہ شرح سود میں اضافہ ہونے سے لوگوں کی پس بھاریوں
 میں اضافہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ زر بازار میں آئے گا۔

لارڈ کینز نے نہایت پر زور الفاظ میں مارشل کے اس نظریہ کو غلط
 ٹھہرایا ہے کہ شرح سود میں اضافے سے پس اندازی کی ترغیب ہوتی ہے حالیکہ
 برسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ شرح سود انتہائی زیادہ ہو گئی ہے
 پھر بھی لوگ اپنا پس انداز سرمایہ برابر بنکوں میں جمع کرتے ہی جا رہے ہیں بلکہ

اس میں اضافہ ہی ہوا ہے لارڈ کینز نے اسنادی نظریہ (کلاسیکل تھیوری) کی تنقید کرتے ہوئے یہ منصفانہ رائے دی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے سرمایہ پر سود نہ بھی ملے لیکن اس پر بھی وہ اپنی رقم بنکوں ہی میں امانت رکھوائے گا اور یوں ہر کوئی سود پاتا ہے چاہے اس شخص نے پس اندازی نہ کی ہو بلکہ اس نے ورثہ میں پایا جو غرض پس اندازی کا تعین سود نہیں کرتا خاص کرنے معاشرہ میں پس اندازی کسی ایک فرد کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اسے اجتماعی کوششوں کا نتیجہ سمجھنا چاہیے اور سودی قرض کو بنیاب وجود میں لاتے ہیں۔

اس بارے میں لارڈ کینز کے مہمداہر و فیئر گسٹاؤ کا سسل نے لکھا ہے کہ "تشریح سود میں اضافہ ہونے سے بعض اشخاص تو زیادہ پس انداز کریں گے اور کچھ لوگ پہلے جتنا پس انداز کرتے تھے اس سے کم پس انداز کریں گے۔" "پس اندازی کے پیچھے کارفرما حرکات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہی انھوں نے واضح کیا ہے کہ "خالص پس اندازی پر سود کی جو شرحیں بدلتی ہیں ان کا بہت کم اثر پڑتا ہے۔"

پس اندازی کے پیچھے کارفرما حرکات کو ضمیمہ طور پر خود مارشل نے یوں بیان کیا ہے کہ "لوگ اپنے بال بچوں کے لیے محنت اور پس انداز کرتے ہیں اور بعض اوقات اکتسابی عادت کی وجہ سے بچاتے ہیں۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت صرف مستقبل کے لیے پس انداز کرتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی ضرورتیں اس زمانہ کی ضرورتوں سے بڑھ کر ہوں گی چنانچہ لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت شادی بیاہ اور نیز بڑھاپے میں اپنی گزر بسر کے لیے پس انداز کرتے ہیں پھر یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ اپنی پس انداز کی ہوئی رقم کو سودی کاروبار میں نہ لگائیں بلکہ اس کو اندوختہ بنا کر زر لا حاصل کی شکل میں ڈال دیں چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کی ۳ حصہ سے زیادہ پس انداز کی ہوئی دولت اندوختہ بنا کر رکھی گئی ہے مغربی یورپ اور امریکہ میں بڑی بڑی رقمیں بشکل زر

ذخیرہ بنا کر ڈال رکھی گئی ہیں اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اگر شرح سود میں اضافہ ہو تو شغل اصل میں تخفیف کا رجحان پیدا ہو جائے گا اور پس اندازی بھی اسی قدر گھٹ جائے گی جس قدر کہ شرح سود میں اضافہ ہوا۔

عام طور پر شرح سود کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ خاصا اصل فراہم ہوتا ہے حالانکہ وہ دنیا کی معاشی ترقی میں مثل ایک رکاوٹ کے حامل ہوتا ہے چنانچہ لارڈ کینز کا کہنا یہ ہے کہ "دنیا کی تمام تکلیفیں یہاں تک کہ بے روزگاری بھی صرف سود خواری کا نتیجہ ہیں۔ ان کی پوری کتاب کا موضوع ہی یہ ہے کہ

"معاشی معاشرہ جس میں ہم گزر رہے ہیں اس کے نمایاں نقص یہ ہیں کہ وہ مکمل روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہتا ہے اور اس میں یہ (نقص بھی ہے کہ) اس میں تقسیم دولت اور آمدنی کی بے اصولی اور عدم مساوات بھی (موجود) ہے۔"

شرح سود کم کرنے کی ضرورت سے متعلق لارڈ کینز نے لکھا ہے کہ "ہم یہ بتا چکے ہیں کہ موثر پس اندازی کا پھیلاؤ اسی تناسب سے ہوتا ہے جس تناسب سے کہ روپیہ کاروبار میں لگایا گیا ہے نیز ہم یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ ادنیٰ شرح سود سے شغل اصل کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے پس یہ ہمارے لیے سود مند ہو گا کہ شرح سود کو اس نقطہ تک گھٹا دیا جائے جہاں پر اصل کی کارکردگی اس طور سے ختم ہو کہ اس سے مکمل روزگار فراہم ہوتا ہو۔"

لارڈ کینز نے سود کے برخاست کے امکان پر بھی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "سرمایہ کا مالک اس وجہ سے سود حاصل کرتا ہے کہ سرمایہ کی قلت ہے جس طرح زمین کا مالک امکان وصول کرتا ہے کیونکہ زمین کی قلت ہے، گو کہ زمین کی قلت کے اسباب کا ازالہ نہیں ہو سکتا تاہم سرمایہ کی قلت کے اسباب کا ازالہ ہو سکتا ہے۔"

۱۔ لارڈ کینز: دی جنرل تھیوری آف ایسٹائمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی، باب ۲۷ ص ۳۷۵

۲۔ لارڈ کینز: دی جنرل تھیوری آف ایسٹائمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی، ص ۳۷۵

۳۔ لارڈ کینز: دی جنرل تھیوری آف ایسٹائمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی، ص ۳۷۵

اس شکل کو دور کر کے لیے اسلامی معاشیات نے زکات کا ادارہ قائم کر کے
 پہلی نوع انسان کی بڑی اعانت کی ہے۔ زکات کے محصول کی تفصیل تو ہم آئندہ
 مالیات عامہ کے باب میں بیان کریں گے البتہ یہاں یہ اشارہ کر دینا کافی
 ہے کہ اگر معمولی سا بھی غور کیا جائے تو واضح ہو گا کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ سرمایہ
 ہو اور اس کو کسی کاروبار میں نہ لگا کر یوں ہی اٹھا رکھا جائے تو ہر سال زکات
 ۲ ۱/۲ فی صد رقم سرمایہ سے نکلتی چلی جائے گی اس طرح آہستہ آہستہ پورا سرمایہ
 ختم ہو جانا خارج از امکان نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز سرمایہ دار کو مجبور کرتی ہے کہ
 نہ صرف معاشرہ کی بہتری کے لیے بلکہ خود اپنے ذاتی منفعت کے لیے بھی اپنا
 سرمایہ کاروبار میں لگا دے۔ اس طرح کافی مقدار میں زر خود بخود بازار میں
 آ جائے گا اسی سلسلہ میں لارڈ کینز کا یہ ایک اور بیان پیش کرنا بھی بر محل ہو گا
 اگر اصل کی افراط ہو جائے تو بالآخر۔

”سود کی شکل میں معاوضہ باقی نہ رہے گا لہذا عملی طور پر یہیں یہی
 نصب العین بنانا چاہیے (اور یہ ناقابل حصول نہیں ہے) کہ اصل کی مقدار
 میں اس قدر اضافہ کیا جائے کہ بے کار بیٹھ کر روپیہ لگانے والے کو (سود کی شکل
 میں) زائد منافع نہ ملے۔“

اپنی کتاب کے درمیانی حصہ میں جس کا عنوان ہے ”اصل کی نوعیت کے
 متعلق تاثرات“ لارڈ کینز اسلامی مسلک کے بہت ہی قریب پہنچ گئے ہیں ان کا
 بیان ہے کہ ایک اچھے کھاتے پیتے معاشرہ میں شرح سود کو صفر تک
 گھٹایا جاسکتا ہے اس کے ساتھ ہی انھوں نے تسلیم کیا ہے کہ لوگ کاروبار
 کے ذریعہ دولت کما سکتے ہیں۔

”ایک ایسا منضبط معاشرہ جس کے پاس عصری تکنیک و سائل
 موجود ہوں اور جس کی آبادی میں سرعت سے اضافہ نہ ہو رہا ہو
 ایک ہی نسل میں اصل کی کارکردگی ختم کو صفر تک گھٹا سکے گا۔“

اس کے بعد لارڈ کینز نے بتایا ہے کہ اصل کی انتہائی کارکردگی مختتم صفر ہو تو سرمایہ دارانہ معاشرہ کی بہت سی خامیوں کا ازالہ ہو جائے گا کہ ”اصل کو اتنا دافر بنایا جائے کہ اصل کی انتہائی کارکردگی صفر ہو جائے اسی سے رفتہ رفتہ سرمایہ داری کی بہت سے قابل اعتراض خصوصیات سے چھٹکارا پانے کا ایک معقول طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگر ذرا بھی دھیان کیا جائے تو یہ غیاں ہو گا کہ مجتہدہ دولت شرح واپسی مفقود ہو جائے تو اس سے کس قدر عظیم معاشرتی تبدیلیاں وجود میں آسکیں گی اس کے بعد بھی ہر شخص آزاد رہے گا کہ اپنی کمائی جوئی دولت کو اس خیال سے پس انداز کرے کہ وہ اس دولت کو مستقبل میں صرف کرے گا۔ اسلامی نظام نے یہی بتایا ہے کہ حقیقی شرح سود صفر ہی ہو سکتی ہے۔

پس انداز کی ہوئی دولت کا مصرف

ممکن ہے کہ اس فہم پر یہ سوال پیدا ہو کہ اسلام نے جب ہر قسم کے سودی کاروبار کو اپنے معاشی نظام سے قطعی طور پر خارج کر دیا ہے تو لوگوں کی پس انداز کی ہوئی دولت کو آخر کیونکر کاروبار میں لگایا جاسکتا ہے؟ پھر ضمنیہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ نئے زمانے کے بڑے پیمانے کے کاروبار دولت کی بہتات اور ریل پیل کے بغیر ناممکن ہیں دنیا کی ساری چہل پہل ان آسانوں کی بدولت ہے جو سود کی بدولت میسر ہوئی ہیں پورا سودی کاروبار بند کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہر جہتی صنعتی ترقی اور مشینی کاروبار گھڑی بھر میں رک رک جائیں گے اور دنیا آج سے ہزاروں سال پیچھے کی طرف چلی جائے گی، بجلی کے قہقہوں کے بدلے ٹھٹھاٹا ہوا منی کا دیا نصیب ہو گا، موٹروں اور ہوائی جہازوں کے بدلے جھٹکے ٹانگے اور بٹیاں ملیں گی۔

اگر اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد رہبہا تہیت ہوتی تو صاف طور پر کہہ دیا جاتا کہ موٹروں، ہوائی جہازوں، برقی قہقہوں اور برقی چٹکھوں کی آخر ضرورت ہی کیا ہے ان کے بغیر بھی تو دنیا چل سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے تو مادی فائدوں کی

حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ سرمایہ دار لگوں میں اگر کسی شخص کے پاس کچھ دولت پس انداز جوتی ہے تو وہ اس دولت کو کسی بینک کے حوالہ کر دیتا ہے اور سرسالی اپنے سرمایہ کا مقررہ سود پاتا ہے اور وہ اپنے سرمایہ کو نقصان کے نام پر پلوں سے محفوظ کر لیتا ہے اور ہر سال وہ جو سود لیتا ہے وہ اس مفروضہ پر مبنی ہوتا ہے کہ اس نے بینک میں جو سرمایہ جمع کیا ہے وہ پیدا آور اغراض کے لیے استعمال کیا جائے گا اور بینک سے جو شخص بھی قرض لے گا اس کو ہر حالت میں تفعیل ہو گا اس مفروضہ میں دو بڑی خامیاں ہیں پہلی خامی تو یہ ہے کہ سرمایہ دار تفعیل میں تو شریک ہوتا ہے لیکن نقصان میں شریک نہیں ہوتا دوسری خامی یہ ہے کہ سرمایہ دار نہ پیدائش کا بیج دار طریق اشیا کی پیدائش اور صرف میں جو وقت لیتا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور قرض دار اپنے سود کا حساب اسی ہینے بلکہ اسی دن اور اسی ساعت سے لگانا شروع کرتا ہے جس دن اور جس ساعت میں کہ اس نے قرضہ دیا تھا ظاہر ہے کہ ایسا طریقہ انسانییت پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے صرف سود کو ممنوع کیا ہے دوسرے قسم کے معاملات اسلام میں جائز ہیں بیع سلم جائز ہے یعنی پیسے کا رو بار کو پہلے دینا اور جس بعد وصول کرنا۔ مشارکت بھی جائز ہے یعنی ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت صحابہ کرامؓ میں اسلامی اصول سے معاملات کر کے لکھ جاتی تھیں

قرض اسلامی معاشیات نے سودی کاروبار کو تو ممنوع قرار دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ مضاربہ، شرکت، شراکت کو جائز ٹھہرایا ہے جس کی تفصیل پیدائش دولت کے باب میں اصل کے تحت گزر چکی کہ نبی کریمؐ کے زمانہ میں قرض اور شرکتی کاروبار ایسے پسندیدہ تھے کہ زراعت میں بھی ان کا رواج تھا شرکت کے کاروبار میں سرمایہ دار اپنے سرمایہ کا منافع اور محنت کرنے والا اپنی محنت کا صلہ پاتا تھا اسلام نے ایسے پورے سودی قرضوں کو ناجائز ٹھہرایا ہے جس میں سرمایہ دار

رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالقدیر صاحب دینی، تفسیر القرآن بحوالہ رسالہ القرآن حیدر آباد دکن بابت ۱۳۴۲ھ

پہلے ہی معاہدہ کر لیتا ہے کہ قرض دار کو خواہ نفع ہو یا نقصان سرمایہ دار اپنے سرمایہ کا سود لیکر رہے گا۔ کاروبار کی مالی شرکت میں اگر معاوضہ کی شرح پہلے سے معین نہ کی جائے بلکہ حسب حال کمی بیشی کے ساتھ نفع و نقصان میں شرکت رہے تو سود کی صورت باقی نہیں رہتی جو کچھ ملتا ہے منافع ہوتا ہے اور منافع ہر طرح جائز بلکہ بلا کسی لحاظ مذہب عملی تجربہ سے بھی دنیا سود کی مضرت اور منافع کی منفعت کی قائل ہو رہی ہے۔

غرض بغیر سود لیے بھی مالی معاملات چل سکتے اور اچھی طرح چل سکتے ہیں مشترکہ سرمایہ دار کمپنیوں کے لیے لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ آج بھی بغیر کسی سودی لالچ کے اکٹھا ہوتا ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سرمایہ رکھتا ہو تو سرمایہ حاصل کرنے والے کا اس طرح شریک کار بن سکتا ہے کہ نفع میں بھی شریک اور نقصان میں بھی۔ اسلامی معیشت نے آج اور سرمایہ دار کو برقرار رکھا ہے لیکن وہ سرمایہ دار جس کو ہم سا ہو کار کہتے ہیں معاشرہ سے نکال دیا ہے اور یوں صنعت و حرفت اور ہر قسم کے کاروبار کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی ہے گو اس طرح کے کاروبار کی رفتار اپنی ابتدائی حالت میں کچھ دبی رہتی ہے لیکن بعد میں نہایت تیز ہوتی ہے اور اسی پائدار ہو جاتی ہے کہ تجارتی بحران سے بھی کاروبار محفوظ رہتا ہے سود کے ناجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا اور معاوضے کی جو آخری شکل مقسوم ہے اس کے جواز میں کوئی شک نہیں البتہ سود کی دوسری صورت جبکہ کاروباری قرضے پر پہلے ہی سے شرح تعیین کر دی جائے شائد اختلاف رائے کا محل بن سکے لیکن اس میں بھی عدم جواز کا پہلو راجح ہونا یقینی ہے، خود تجربے کی بنا پر اشتراکین اس کے خلاف ہیں اور جبکہ حصہ دار مقسوم کے ذریعہ سے قرضے اور سود کا مقصد بخوبی حاصل ہو سکتا ہے تو پھر یہ اعتراض بھی قطعاً باقی نہیں رہتا کہ عدم جواز سود کاروباری ترقی کا مانع ہے بلکہ مشکل مقسوم اس کا بہتر بدلہ موجود ہے

۱۔ محمد الیاس برنی صاحب پنجویں معاشی کانفرنس حیدرآباد کا خطی صدارت بحوالہ مجلہ طبعیاتیں عثمانیہ
جلد ۷، باب ۲، مابین ۱۹۴۲ء تا ۱۹۴۳ء

اور تجربے سے روز افزوں رواج پارہائے گویا علمی تحقیقات اور عملی تجربہ بھی مذہبی مسلک کی طرف راجع ہے۔

ہندوستان اور پاکستان کی بستی کا ایک سبب سودی کاروبار کا رواج

ہندوستان کا کاشت کار "مقروض پیدا ہوتا ہے" ر مقروض زندگی بسر کرتا ہے اور مقروض مرنے کے بعد اپنے ورثاء کو مقروض چھوڑ جاتا ہے۔ سہ ماہی ڈارلنگ نے اپنی کتاب پنجاب کا کاشت کار قرض اور خوشحالی میں لکھا ہے کہ پنجاب کا کاشت کار جو سودا کرتا ہے وہ مجموعی مالگزاری کی رقموں سے دوگنا ہوتا ہے۔ جبکہ سود کی شرح ۲۵ سے ۵۰ فی صد ہوتی ہے۔ کاشت کار کو کیا بچ سکتا ہے چنانچہ کاشت کار خستہ حال ہیں اور دولت بھی کم پیدا ہوتی ہے اگر قرض کمتر شرح سود پر مل سکے تو پیدائش دولت میں بہت کچھ ترقی کی گنجائش ہے۔

اسلامی ملکیت بیت المال سے کاشت کاروں کو بلا سودی یعنی صفر شرح پر قرض دیا کرتی تھی۔ ضرورت ہے کہ آج ہندوستان و پاکستان میں بھی بنواری کو پورے طور پر ممنوع قرار دیا جائے۔

سودی کاروبار اور صنعتی ترقی :- "ہندوستان میں صنعتی بستی کا بڑا سبب میری رائے میں یہاں سودی کاروبار کا بے روک ٹوک رواج ہے۔ جب ساہوکار طبقہ کو روک ٹوک کے ساتھ کم سے کم ایک روپیہ فی صد سود مل جاتا تھا تو انھیں کیا ضرورت تھی کہ اپنا اصل صنعتی کاروبار میں لگاتے جہاں عموماً ایک فی صدی سے کم ہی روپیہ ملتا ہے۔ ۱۹۳۳ء سے مختلف صوبہ جات نے سودی کاروبار پر کڑی پابندیاں عائد کر دی ہیں اور شرح سود کی تحدید کر دی ہے اور کئی نفع بخش موقعے

۱۔ پروفیسر محمد الیاس برنی صاحب: معیشت الہند، باب ۴م فصل دہم صفحہ (۲۹۹)

۲۔ ڈارلنگ: پنجاب کا کاشت کار قرض اور خوشحالی میں صفحہ

۳۔ سر لیٹڈ انٹروڈکشن ڈاکٹر کس باب پنجم فصل ۵

۴۔ اس کی وضاحت مبادلہ دولت کے باب میں بیت المال کے تحت کی گئی ہے۔

ساہوکاروں کے ہاتھ سے نکل گئے اب لامحالہ ان کو اپنے روپیہ کا کچھ حصہ تجارت یا صنعتی کاروبار میں لگانا پڑ رہا ہے۔

”مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ اس ملک میں صنعتی ترقی جلد سے جلد کیونکر کی جائے تو میں کہوں گا کہ عام سودی کاروبار کو قطعی طور پر ممنوع قرار دینا چاہیے۔ نہ نوہن تیل ہو گا نہ رادھانا پے گی۔ سرمایہ دار مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنا روپیہ صنعتی کاموں پر لگائیں۔ ساہوکار لوگ اگر سودی کاروبار کو چھوڑ کر صنعتی کاروبار کی طرف متوجہ ہوں تو ملک میں جلد صنعتی ترقی ہو سکتی ہے۔

بھٹی کی بہت سی صنعتیں ایسے لوگوں کی کوششوں کی مرہون ہوتی ہیں۔ بہر طور آج بھی ایک ایسے سرمایہ دارانہ معاشرہ کی داغ بیل ڈالی جاسکتی ہے جس میں ہونہ لیا جاتا ہو یا زیادہ صفائی سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ بغیر سودی کاروبار کے برقرار رہ سکتا ہے یہ امکان اب تیزی سے حقیقت بنتا جا رہا ہے انگلستان میں چالوٹا پرچھ سوئیں دیا جاتا اور کمتر شرح سود کے باوجود پس اندازی میں کچھ بھی رکاوٹ

نہیں بلکہ اس کے برعکس پس اندازی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مالی ذریعوں کی مناسب طریقہ پر ذمہ داری لی جائے اور حکومت اس کی باقاعدہ نگرانی کرے تو روپیہ سود کے بغیر حاصل کیا جاسکتا ہے

اگر جنگ کے دوران میں امریکہ میں حکومت کی نگرانی کی وجہ سے شرح سود صرف ایک فی صد ہے تو بین سمجھتا ہوں کہ امن کے زمانہ میں — میری اس

رجائیت پسندی کو معاف فرمائیے گا — شرح سود صفر یا صفر کے قریب پہنچ سکے گی۔

تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے سود کو ممنوع قرار دینا ضروری ہے اس سلسلہ میں فرانسیسی پروفیسر لوی ماسین نوں کا یہ طرز بیان دیکھنے کے قابل ہے :-

تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے سود کو ممنوع قرار دینا ضروری ہے اس سلسلہ میں فرانسیسی پروفیسر لوی ماسین نوں کا یہ طرز بیان دیکھنے کے قابل ہے :-

۱۔ مضمون ”حیۃ آباد کا صنعتی مستقبل“ اردو اکثر انور قابل صاحب قشیشی شیرا لٹیا حکومت حیدرآباد
ماخوذ از رہبر دکن (صنعتی نمبر) جلد ۲۴ مورخہ ۸ فروری ۱۹۳۶ء ص ۶ و ۷ ستمبر ۱۹۳۳ء۔

”سرمایہ داری اور اشتراکیت کے تضادم میں اسی تہذیب اور تہذیب کا مستقبل محفوظ اور درخشاں رہے گا جو سود کو ناجائز قرار دے کر اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔“

(۷) اجرت تنظیم یا منافع

آج کی اہمیت بڑے پیمانہ کے نئے کاروبار اور صنعتی نظام میں آج کی خدمات کو خاص اہمیت حاصل ہے، آج ملک کے عطیات قدرت، زمین، محنت اور سرمایہ کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کی ہم آہنگی سے بہتر سے بہتر طریقہ پر استفادہ کرتا ہے، وہ ملک کی دولت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی تنظیمی خدمتوں کا صلہ یا معاوضہ پاتا ہے۔

تنظیم بھی ایک قسم کی دماغی محنت ہے اور اس محنت کا معاوضہ اس کے منافع یا اجرت تنظیم کی شکل میں ملتا ہے۔ ”منافع کو بھی اجرت کی ایک شکل شمار کرنا زیادہ مناسب ہو گا تاہم اس میں اکثر خاص خصوصیتیں بھی ہیں اور اسی لحاظ سے وہ الگ غور و بحث کا طالب ہے۔ تقسیم دولت کی بحث میں اس قسم کے منافع کے لیے کئی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں مثلاً اجرت تنظیم، خالص منافع، کاروباری آمدنی۔ آج تنظیم کا حصہ وغیرہ کاروباری منافع سے جس قسم کی آمدنی مراد ہے اس پر اس فصل میں غور کیا جائے گا۔

ہر وہ شخص جو عطیات قدرت، زمین، محنت اور تھوڑے بہت، اصل سے کام لے کر بطور خود کاروبار کرے عام طور سے اسے آج سے تعبیر کیا جاتا ہے

۱۔ یہ وہ مضمون ڈاکٹر حمید شاہد ہیں، ”مقدمہ صحت کی اہمیت“، اردو میں ان کی کتاب ”طبیعیات میں شہانہ ج“، صفحہ ۱۶۴
ج ۲، ۱۹۴۶ء - ۱۷ ٹاسک، ایڈیٹرز آف انکس ج ۲، ۱۹۴۶ء صفحہ ۱۶۴

چاہے اس کا کاروبار چھوٹے پیمانے کا ہو چاہے بڑے پیمانے کا۔ لیکن ہم زیادہ تر ان لوگوں کے کاروباری انتظام کے تعلق سے تصور قایم کرتے ہیں جو کاروبار کو بڑے پیمانے پر انجام دیتے اور کثیر مقدار میں اصل فراہم کر کے اس کا انتظام کرتے ہیں اور دوسرے مزدوروں سے اجرت پر اپنی نگرانی میں کام لے کر اہم اور اہتمام طلب منصوبے اور خاکے مرتب کرتے ہیں جن کا کام خود زیادہ تر معاملات کی نگرانی اور انجام دہی ہوتا ہے۔ کاروباری شخص کے ہاتھ میں صنعت کے انتظام کی عنان ہوتی ہے اور وہی صنعتی کاروبار کا رہنما اور قائد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کاروبار کی آمدنی اس کے ہاتھ میں آتی ہے اور وہ دوسروں کو اس کا حصہ تقسیم کرتا ہے۔

اسلامی نظام نے آج کے وجود کو تسلیم کیا ہے، ہر شخص آزاد ہے چاہے خود کاروبار کرے یا دوسروں کو اجرت پر رکھ کر ان سے کام لے، کاروبار کا منتظم اپنی خدمات کا معاوضہ پانے کا حق رکھتا ہے، حضرت ابو بکر صدیقؓ تجارت پیشہ تھے آپ روزانہ صبح کو بازار جاتے اور خرید و فروخت میں مشغول رہتے۔ خلافت کی ابتدا میں علاوہ حکومتی کاروبار کے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کے لیے تجارت بھی کرتے رہے لیکن جب سارا وقت حکومت ہی کے کاروبار میں صرف ہونے لگا اور تجارت سے دست بردار ہونا پڑا تو ہاجرین و انصار کے مشورے سے آپ کا روزینہ بیت المال سے مقرر کیا گیا جس کی مقدار ابتدا میں کم تھی لیکن کام اور گنجائش بڑھنے سے بعد میں چھ ہزار درہم سالانہ تک بڑھ گئی۔ منقول ہے کہ ”جب ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے تو انھوں نے کہا کہ بے شک میری قوم جانتی ہے کہ میرا پیشہ ایسا ہے جو مجھے اپنے اہل و عیال کی برداش کے واسطے ہر طرح کافی ہے لیکن میں مسلمانوں کے کام میں لگا دیا گیا ہوں تو اب ابو بکر کے بال بچے اس مال (بیت المال) سے

۱۔ ٹاسک: پرنسپلز آف اکاؤنٹس ۲۷ باب ۱۱ صفحہ ۱۶۶۔

۲۔ تاریخ طبری مضمون ۱۱۲۲ ابو بکر کے قاضیوں، فضیلوں اور مالداروں کے نام۔

روزی پائیں گے اور میں مسلمانوں کا کام کروں گا بچے یعنی خلافت و حکومت کے کاروبار کو حضرت صدیق اکبرؓ نے پیشہ (احتراف) قرار دیا اور اسی بنا پر آپ نے اپنے گھر والوں کے واسطے معاش بیت المال (سرکاری خزانہ پبلک ٹریزری) سے مقرر کی اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ بیت المال کے تحصیلداروں کلکٹروں کی تنخواہ ”والعالمین علیہا“ (جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہوں) کے الفاظ سے درست ہے۔ اسی طرح قرآن میں یتیموں کے مال و جائداد کے نگران کا ریانتظم کو حکم دیا گیا ہے کہ

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اور جو مفلس ہو دستور کے موافق کھاے

پ۔ النساء ۴ ع
اور اسی ”دستور کے موافق کھانے“ کی اجازت ہی گویا آجریا منتظم یا ہتھم کو اس کی تنظیم اور نگرانی کا معاوضہ دلاتی ہے۔

(۸) حکومت کی مدنی تقسیم و دو کا اصول

ملک کے عام باشندوں کی بھلائی اور آسودگی کے لیے اسلامی حکومت محصول لگان، محصول جزیہ، محصول زکوٰۃ اور محصول درآمد وغیرہ کی شکل میں جو رقمیں وصول کرتی ہے اس کا بیان ”مالیات عامہ“ کے باب میں کیا گیا ہے البتہ تقسیم دولت کی بحث کے سلسلہ میں اسلامی حکومت میں تقسیم دولت کا جو اصول کارفرما تھا اس سے یہاں کچھ بحث کی جاتی ہے۔

عہد رسالت میں دو کی تقسیم | عہد رسالت میں سب سے پہلے مال غنیمت جنگ بدر میں ملا اور آنحضرتؐ نے اس کو بدر کے شہرکاد میں برابر برابر تقسیم کر دیا چنانچہ ”ابو امانۃ البابی“ کہتے ہیں کہ میں نے

پھر اللہ نے رسول اللہؐ کو بھیجا کہ تم میری طرف سے جلاوطن کر دیا ہو نصیر نے جو اپنی تمام املاک رسول اللہؐ کے حوالہ کر دی وہ خاص آپ کی ایسی ملکیت قرار پائی کہ آپ جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں چنانچہ

۳۳ تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۳ غزوہ بنی قینقاع۔ ۳۴ تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۳ غزوہ بدر

آپ نے انصار کو چھوڑ کر اسے صرف پہلے مہاجرین میں تقسیم کر دیا انصار میں سے
سہیل بن حنیفؓ اور ابو رجاء سماک بن خرشہؓ نے اپنی عزت کی وجہ سے
رسول اللہؐ سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ عطا فرمائے۔ آپ نے اس میں سے
ان کو بھی دیا۔

”جب رسول اللہؐ کے قبضے میں بنو نضیر کے اموال آئے تو اللہ تعالیٰ

نے فرمایا
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِقَوْلِ الْحَشْرِ
۲۹ الْحَشْرِ
وہی ہے جس نے اہل کتاب سے کفرانِ نعت کرنے
ان کے گھروں سے نکال دیا کہ وہ اپنے ان
ساتھیوں سے جا ملیں جو ان سے پہلے جلا وطن کیے
جا چکے ہیں۔

اور یہ ان اموال میں سے تھے جن کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں
دوڑائے تھے، رسول اللہؐ نے انصار سے فرمایا: تمہارے بھائی مہاجرنا دار ہیں
اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہ مال اور تمہارے اموال سب تم دونوں میں تقسیم
کر دوں اور اگر یہ نہ چاہو تو تم اپنے اموال اپنے ہی پاس رہنے دو، میں یہ مال
مہاجرین میں تقسیم کیے دیتا ہوں۔ انھوں نے عرض کی یہ مال تو آپ اُن ہی میں
تقسیم فرمادیجئے لیکن ہمارے اموال میں سے جتنا چاہے انھیں عطا فرمائے۔
ان کی نسبت یہ آیت نازل ہوئی۔

وَيُثْرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وہ ایثار کر کے اپنے اوپر (مہاجرین کو) ترجیح
دیتے ہیں اگرچہ وہ خود مفلس ہو جائیں۔

سہرہ میں بنو قریظہ نے سرکشی کی تو رسول اللہؐ نے اُن پر چڑھائی کی
اور بالآخر رسول اللہؐ نے بنو قریظہ کی املاک، عورتوں اور بچوں کو مسلمانوں میں
تقسیم کر دیا۔ اس مرتبہ آپ نے سوار اور پیدل کے حصوں میں تفریق کر دی

۱۔ تاریخ طبری مہمد رسالت صفحہ ۱۲۵۳ بنو نضیر کی جلا وطنی سے کے واقعات۔

۲۔ بلاذری فتوح البلدان صفحہ ۲۰ اموال بنو نضیر۔

نیز آپ نے اس میں سے خمس نکالا۔ سوار کے تین حصے، دو گھوڑے کے اور ایک خود سوار کا مقرر کیا۔ اور پیدل کا ایک حصہ مقرر فرمایا۔ اس ہیم میں مسلمانوں کے چھتیس سوار شریک تھے یہ پہلا مال غنیمت ہے جس میں دو حصے علیحدہ علیحدہ دیے گئے اور اس سے خمس نکالا گیا جو آج (مورخ طبری کے زمانے) تک برقرار ہے اس سے پہلے مغازی میں یہ دستور تھا کہ جب پیدل کے ساتھ رسالہ بھی شریک ہوتا تو دو گھوڑوں کا ایک حصہ دیا جاتا ہے۔

ہنز قریظہ کے خاتمہ کے بعد رسول کریمؐ نے خیبر پر چڑھائی کی۔ تقسیم راضی کی بحث میں بتایا جا چکا کہ رسول اللہؐ نے راضی کے قطعے قطعے کر کے تمام غنم کا کو مسادی مساوی زمین کے پلاٹ عطا فرما کر خود اپنی ذات کے لیے بھی ایک پلاٹ لے لیا۔

خیبر کے بعد مکہ فتح ہوا پھر ہوازن سے مقابلہ ہوا جس میں ہوازن نے شکست کھائی۔ ”جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت جمع کر کے رسول اللہؐ کی خدمت میں پیش کیا گیا مسعود بن عمرو القاری مال غنیمت کے امین تھے۔ رسول اللہؐ کے حکم سے سب قیدی اور مال جعرانہ میں محفوظ کر دیا گیا۔

پھر آپ طائف کی طرف متوجہ ہوئے ایک عرصہ تک محاصرہ کے بعد محاصرہ اٹھالیا۔ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ”طائف جانے سے پہلے ہی آپ نے ہوازن کے قیدیوں کو جعرانہ بھیج دیا تھا اور وہ یہیں قید تھے۔ دہیسی پر جعرانہ کے قیام میں ہوازن کے وفد آپ کی خدمت میں آئے۔ ہوازن کی عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد قید تھی، چھ ہزار اونٹ اور بے شمار بھیڑ بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئی تھیں۔ اس وفد نے آنحضرتؐ سے بات چیت کی اور اپنے بال بچوں کی دہیسی کی استدعا کی آپ نے اسے منظور کرتے ہوئے

۱۔ تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۶۵ غزوہ بنی قریظہ کے واقعات

۲۔ تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۶۵ غزوہ ہوازن حنین میں۔

۳۔ تاریخ طبری عہد رسالت ص ۱۶۶ غزوہ ہوازن حنین میں۔

ان کے بال بچوں کو انھیں واپس دے دیا، "حنین کے قیدیوں کو ان کے وارثوں کے سپرد کرنے کے بعد آنحضرتؐ سوار ہو گئے۔ لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ ہمارے مال غنیمت کے اونٹ اور بکریاں تو ہم میں تقسیم کرتے جائیے۔ ان کی یورش نے آپ کو ایک جھاڑی کے قریب کر دیا جس سے اچھ کر آپ کی چادر کا ندھوں سے اتر گئی۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا اے لوگو! میری چادر تو مجھے دید و بخدا! اگر میرے پاس اتنے اونٹ ہوتے جتنے مقامہ میں درخت ہیں تو میں ان سب کو تم میں تقسیم کر دیتا تب شاید تم مجھے بخیل، بزدل اور جھوٹا نہ سمجھتے۔ اس کے بعد آپ اپنے اونٹ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اس کے کوہان میں سے مٹھی بھر بال انگلیوں میں لیے اور ان کو لوگوں کو دکھا کر فرمایا اے لوگو! خدا تمہاری غنیمت اور اس لپٹم کے مٹھے میں میرا صرف پانچواں حصہ ہے اور وہ میں تم کو دے دیتا ہوں۔

غرض رسول اللہؐ نے تقسیم شروع کی آپ نے قبائل کے عمائد اور اشراف کو ان کی تالیف قلوب کے لیے بڑی بڑی عطائیں عطا فرمائیں چنانچہ آپ نے ابوسفیان بن حرب کو سوا اونٹ اور ان کے بیٹے سواویہ کو سوا اونٹ

II۔ جاہل بد و عرب آپ کے ساتھ بعض وقت تو بالکل نادیدہ سلوک کرتے لیکن شان رسالتؐ تحمل سے برداشت کر لیتی چنانچہ انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن بین ذات اقدسؐ کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ اس وقت دبیز اور سخت کنارے والی فھرائی چادر اوڑھے ہوئے تھے (راستہ میں) ایک بدولت اس زور سے چادر کو گھسیٹا کہ آپ کے موٹے ہاتھ پر اس کا نشان پڑ گیا اور کہا اے محمد! تمہارے پاس بوز کا مال ہے اس میں سے میرے واسطے بھی تو کچھ حکم دو آپ مسکرائے اور اس کو لچھ عنایت کرنے کا حکم دیا۔

(بخاری ۵۶۱ کتاب الادب نیز مسلم وغیرہ)

III۔ تاریخ طبری ص ۱۶۷ غزوہ حنین ہوازن میں۔

عنایت کیلئے اسی طرح حکیم بن حوامؓ، بنو عبدالدار کے نصیر بن الحارث بن کلدہ بن علقمہ
 علاء بن حارثہ الثقفی بنو زہرہ کے حلیف، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ
 سہیل بن عمرو، جویطب بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس، عینیہ بن حصن، اقرع
 بن حایس التیمی اور مالک بن عوف النضری ان اصحاب میں سے ہر ایک کو
 شوشو اونٹ دیے۔ ان کے علاوہ قریش کے مخزوم بن نوفل بن امیہ الزہریؓ
 بن وہب الجحی اور بنو عامر بن لوی کے ہشام بن عمرو کو سو سے کم دیے سعید
 بن یزید بن عنکبہ بن عامر بن مخزوم اور سہمی کو پچاس پچاس اونٹ دیے۔
 عباس بن مرداس اسلمی کو چند اونٹ دیے جس سے وہ ناراض ہو گیا، اور
 اس نے اس کی شکایت میں چند شعر کہے رسول اللہؐ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے
 صحابہ سے فرمایا: جاؤ اور اس کی زبان بند کر دو۔ آپ نے اس بنا پر اسے
 اور اونٹ دے دیے اور اس طرح اس کا منہ بند ہو گیا جیسا رسول اللہؐ نے
 ارشاد فرمایا تھا ﷺ

پھر ”جب جعرانہ میں رسول اللہؐ نے مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم
 کیا تو ہر شخص کے حصے میں چار اونٹ اور چالیس بکریاں آئیں، جو سوار تھے
 انھوں نے اپنے گھوڑے کا بھی ایک حصہ لیا ﷺ

بعض صحابہ کا شکوہ اور
 رسول اللہؐ کا جواب

”جب رسول کریمؐ نے قریش اور دوسرے
 قبیلوں میں وہ عطا و تقسیم کی جس کا ذکر ہوا
 اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں ملا تو وہ
 اپنے دل میں سخت لول ہوئے اور اس پر چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ کسی نے
 یہ کہا کہ سجدہ رسول اللہؐ اپنی قوم سے مل گئے۔ سعد بن عبادہؓ آپ کے پاس
 آئے اور کہا یا رسول اللہؐ! یہ جماعت انصار آپ کے اس طرز عمل سے
 آزر رہے ہیں کہ آپ نے اس مال غنیمت کو صرف اپنی قوم میں تقسیم کر دیا

۱۔ تاریخ طبری عہد رسالت غزوہ حنین ہوازن میں ص ۱۶۹
 ۲۔ تاریخ طبری عہد رسالت غزوہ حنین ہوازن میں ص ۱۶۸ بروایت عبد اللہ بن ابی بکرؓ

اور عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی بڑے بڑے عظیم تقسیم کیے مگر انصار کے قبیلے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ رسول اللہؐ نے پوچھا تمھارا اپنا خیال کیا ہے؟ سعدؓ نے کہا یا رسول اللہ! میں بھی اپنی قوم کا ہموا ہوں، آپؐ نے فرمایا کہ اپنی تمام قوم کو اس احاطہ میں بلا لاؤ۔ سعدؓ اپنی قوم کو اسی احاطہ میں بلا لائے۔ دوسرے اکابر بھی جہاں بھی وہاں آئے سعدؓ نے ان کو نہ روکا وہ اندر چلے گئے اور عام لوگ آئے ان کو سعدؓ نے اندر جانے سے روک دیا جب سب جمع ہو گئے سعدؓ نے رسول اللہؐ کو جا کر اس کی اطلاع کی۔ آپؐ وہاں تشریف لائے۔ آپؐ نے اللہ کی شایان نشان حمد و ثنا کے بعد فرمایا: تمھاری اس بات کا کیا مطلب ہے جس کی اطلاع مجھے ملی ہے؟ تم کیوں اپنے دل میں رنجیدہ ہو؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمھارے پاس آیا تم گمراہ تھے اللہ نے تم کو ہدایت کی، تم غریب تھے اللہ نے تم کو مالدار کر دیا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تم کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ انصار نے کہا بے شک! آپؐ صحیح فرماتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان اور فضل ہے۔

رسول اللہؐ نے پھر فرمایا تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے کہا ہم کیا جواب دیں یا رسول اللہ! اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان اور فضل ہوا ہے، آپؐ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں اگر تم چاہو تو جواب دے سکتے اور اس جواب میں تم سچے ہو گے اور میں تمھاری تصدیق کروں گا، تم مجھے یہ جواب دے سکتے ہو کہ آپؐ ہمارے پاس آئے جبکہ اوروں نے آپؐ کو جھٹلایا تھا، ہم نے آپؐ کی رسالت کی تصدیق کی، آپؐ کو سب نے جھوٹ دیا تھا ہم نے آپؐ کی مدد کی، آپؐ اپنے گھر سے نکال دیے گئے تھے ہم نے آپؐ کو پناہ دی آپؐ ضرورت مند تھے ہم نے آپؐ کی مدد کی۔ اے گروہ انصار!

دنیا کی ایک حقیر شے کے لیے تم مجھ سے کبیدہ خاطر ہو گئے میں نے اس مال سے بعض لوگوں کی تالیف قلوب کرنا چاہی تاکہ وہ

مسلمان ہو جائیں اور میں نے تم کو تمھارے اسلام کے سپرد کر دیا۔

اے گروہ انصار!

کھیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اور لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا اگر تمام دنیا ایک استہ جاتی اور انصار دوسری راہ جاتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا۔

اے اللہ!

تو انصار پر رحم فرما اور ان کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر۔ اور ان کی اولاد کی اولاد پر اپنی رحمت مہذول کر۔

یہ سن کر تمام لوگ اس قدر روئے کہ ان کی ڈاڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اور انصار نے عرض کی کہ ہم سب اس بات پر راضی ہیں کہ رسول اللہ ہمارے حصے میں آئے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلے آئے اور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔

احتیاج اور ضرورت کا لحاظ۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تقسیم دولت کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی احتیاج اور ضرورت کا بھی لحاظ رکھتے تھے چنانچہ عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ کے پاس جب فتنے کا مال آتا تو آپ اس کو اسی دن تقسیم فرما دیتے تھے اور بیوی والے کو دو حصے دیتے اور مجرد کو ایک حصہ۔ ابن مصفیٰ نے اس قدر زیادہ کہا کہ ہم کو بلایا گیا اور مجھے عمار سے پہلے بلایا گیا اور مجھے دو حصے دیے کیونکہ

۱۔ تاریخ طبری عہد رسالت غزوہ ہوازن حنین میں ۶۸۱ھ کے واقعات برداشتہ ابو سعید الخدریؓ نیز بخاری ۱۱۱۱ کتاب الجہاد نیز بخاری ۱۱۱۱ کتاب المغازی

میں گھر بار والا تھا، پھر میرے بعد عمار بلائے گئے اور ان کو ایک ہی حصہ ملا۔
امام بخاری نے تو اپنی صحیح میں ایک باب ہی قائم کیا ہے اور لکھتے ہیں
”اگرچہ آپ جس کو دیتے تھے وہ (رشتہ میں آپ سے) دُور ہوتا لیکن اس کی
احتیاج اور اس کی ضرورتوں کا لحاظ فرماتے تھے۔“

عہد صدیقی میں دولت کی تقسیم | حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کے زمانے میں
سب سے پہلے بحرن کا مال غنیمت آیا

پھر آپ نے ہر شخص کو جس سے رسول کریمؐ نے وعدہ فرمایا تھا عطا فرمایا پھر باقی
مال و دولت کو

فَقَسَمَهَا بَيْنَ النَّاسِ بِالسُّوْبَةِ
عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحَبْرِ وَالْمَلُوكِ
وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى -
لوگوں میں مساوی و مساوی چھوٹے بڑے
آزاد اور غلام مرد اور عورت میں یکساں
تقسیم کر دیا۔

اور ہر شخص کو $\frac{1}{2}$ درہم ملے۔ دوسرے سال پہلے سال سے بھی زیادہ مال
آیا اور آپ نے اس کو بھی تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کو بیس درہم ملے، بعض مسلمان
آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اے رسول اللہؐ کے جانشین! آپ نے تقسیم دولت میں تمام لوگوں کو برا بھلا کر دیا حالانکہ بہت سے لوگ فضیلت

۱۔ ابو داؤد و کتاب الخراج و الامارۃ - ۲۔ بخاری ج ۱ کتاب الجہاد -
۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے نبی کریمؐ نے فرمایا: اگر بحرن کا مال
آگیا تو میں تمہیں اس قدر دے دوں گا کہ بحرن سال آنے نہ پایا تھا کہ آپ نے رحلت فرمائی
جب بحرن کا مال آیا تو حضرت ابوبکرؓ نے اعلان کیا کہ جس شخص سے رسول کریمؐ کا کچھ
وعدہ ہو یا آپ پر کسی کا کچھ فرض ہو تو وہ میرے پاس آئے چنانچہ میں ان کے پاس گیا
اور میں نے کہا کہ نبی کریمؐ نے مجھ سے ایسا ایسا فرمایا تھا تو حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے
بھر کر درہم دے دیے میں نے ان کو گنا تو وہ پالسو تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ اتنے ہی
اور لے لو۔

(بخاری ج ۱ کتاب الکفایۃ نیز بخاری ج ۱ کتاب الجہاد)

رکھتے ہیں کیونکہ ان کو قدامت حاصل ہے اور ان کے اگلے کارنامے ہیں ایسے لوگوں کو تو ترجیح دینی چاہیے لیکن صدیق اکبرؑ نے کہا کہ تم نے جن اگلے کارناموں اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا میں ان سے بخوبی واقف ہوں ان چیزوں کا ثواب خدا کے یہاں ملے گا۔

وَلِهَذَا مَعَانِي خَالَا مُسَوِّدَةً خَيْرٌ
”ابو بکر صدیقؓ سبقت اسلام کا اعتبار نہ فرماتے تھے سب کے وظائف مساوی قرار دیے تھے۔“

”جب حضرت ابو بکرؓ نے سب کو برابر ٹھہرایا تو حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ آپ کے نزدیک جس نے دو ہجرتیں کیں، دو قبیلوں کی طرف نہاریں پڑھیں اور جو تلوار کے خوف سے فتح مکہ کے سال مسلمان ہوا (یہ دونوں) برابر ہیں؟ ابو بکرؓ نے فرمایا کہ ان کے اعمال اللہ کے واسطے ہیں وہی ان کا اجر دے گا دنیا سوار کے لیے دارالبلاغ ہے۔۔۔“

عرض ”حضرت ابو بکرؓ کے پاس جب کبھی مال آتا تو لوگوں میں برابر برابر تقسیم کرتے تھے“ اور جب کبھی حضرت ابو بکرؓ سے کہا گیا کہ آپ تقسیم دو کت میں لوگوں کے درمیان درجہ بندی کیجئے تو آپ فرماتے کہ ”ان کی بزرگیاں اللہ کے ہاں ہیں اور یہ معاش کا معاملہ ہے اس میں مساوات ہی بہتر ہے“

عہد فاروقی میں دولت کی تقسیم حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ کی طرح حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھی بحرین ہی کا مال سب سے پہلے آیا ”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں بحرین سے حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا، نماز عشاء کا آخر وقت تھا، ملاقات ہوئی، سلام کیا، پہلے انھوں نے لوگوں کا

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۲۴ مطبوعہ بولاق مصر

۲۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۹۱ دیوان اور اس کے احکام

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۶۲ نمبر ۶۴۵۔ ۴۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۶۲ نمبر ۶۴۵۔

حال پوچھا، پھر کہا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا پانچ لاکھ، بولے جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک لاکھ اور ایک لاکھ اور ایک لاکھ۔ اسی طرح پانچ مرتبہ کہا۔ بولے تھکے ہوئے ہو، نیند کا خمار ہے، اپنے بال بچوں میں جاؤ اور سو رہو صبح کو آنا۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ صبح ہوئے ہی میں حضرت عمرؓ کے پاس گیا۔ پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا پانچ لاکھ۔ پوچھا کیا پاک میں؟ میں نے کہا جی ہاں! اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو لوگوں سے کہا کہ ہمارے پاس بہت سا مال آیا ہے۔ چاہو تو ہم تمہارے لیے ایک ایک کر کے شمار کر دیں اور چاہو تو قول کے دیں۔ اس پر کسی نے کہا اے امیر المومنین! میں نے تجھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلے لکھتے ہیں پھر اسی کے مطابق لوگوں کو دیتے ہیں۔ غرض دیوان معین کیا گیا۔

دیوان یا معاشرتی کفالت | ملکی باشندوں کے سماجی تحفظ کے لیے آئے دن مختلف حکومتوں کی جانب سے

مختلف اسکیمیں پیش ہوتی رہتی ہیں گذشتہ جنگ عظیم دوم کے دوران میں بیوریج اسکیم کا بڑا چرچا رہا لیکن بہت کم عمل کی نوبت آئی۔ دیوان کے تحت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بیوریج اسکیم جس کا اس قدر چرچا ہے اس کے اچھے اصول حضرت فاروق اعظمؓ نے اسلامی حکمت میں رائج کیے تھے اس سماجی کفالت میں عربی اور عجمی مسلمان چھوٹے بڑے آزاد غلام، مرد، عورت شہری اور دیہاتی غرض سب ہی شریک تھے یہاں تک کہ اس معاشرتی کفالت میں غیر مسلموں کو بھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ ان کی بھی بے دریغ امداد کی جاتی تھی۔ حضرت عمرؓ نے جب شام اور عراق فتح کیے اور ان کا خراج آیا تو انہوں نے رسول اللہؐ کے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ میری رائے ہے کہ ان سب کے لیے جن لوگوں نے فتح کیا ان کے اہل کے لیے عطائیں مقرر کی جائیں۔ سب نے کہا کہ

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان ص ۵۳ نیز مادری: الاحکام السلطانیہ باب ۱ ص ۱۸۹ نیز

ابویوسف کتاب الخراج ص ۲۶ نیز ابن سعد ج ۲ ص ۲۱۶ ع ۲

۲۔ دیوان (ملٹری سیول لسٹ یا رجسٹر ونگ)

اے امیر المومنین! ہم سب آپ کی رائے پسند کرتے ہیں، پوچھا تو پھر کس سے ابتدا کی جائے؟ لوگوں نے کہا خود اپنے سے اور آپ سے زیادہ حق دار کون ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں بلکہ میں رسول اللہ کی آل سے پہلے کروں گا چنانچہ ام المومنین عائشہؓ کے بارہ ہزار باقی ازدواج مطہرات کے لیے دس دس ہزار اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے لیے پانچ ہزار اور بنو ہاشم میں ان سب کے لیے جو بدر میں شریک ہوئے تھے پانچ پانچ ہزار مقرر کیے گئے۔

حضرت عمرؓ نے دیوان کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا تھا حضرت علیؓ نے کہا کہ ہر سال جتنا مال جمع ہو تقسیم کر دیا جائے، حضرت عثمانؓ نے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ مال بہت زیادہ ہے جو ممکن ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد بھی بچ رہے، یہ جاننے کے لیے کہ کس نے لیا اور کس سے نہیں لیا، شمار کرنا اور حساب رکھنا ضروری ہے درنہہرا گندگی اور بد نظمی پیدا ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے، ولید بن ہشام بن مغیرہ نے کہا: میں شام گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے بادشاہ (ملوک) دیوان معین کرتے اور فوج بھرتی کیا کرتے ہیں، عرض حضرت عمرؓ نے حکم دیا اور دیوان معین کیا گیا اور فوج بھرتی کی گئی۔ (اور دیوان مرتب کرنے کے لیے) عقیل بن ابی طالب، حمزہ بن نوفل اور حمیر بن مطعم کو بلایا۔ یہ لوگ قریش میں زبان آور تھے۔ اور کہا درجہ بندی میں لوگوں کے مرتبوں کا لحاظ رکھو، چنانچہ انہوں نے بنو ہاشم سے پہلے کی، پھر حضرت ابو بکرؓ اور ان کے گھرانے کو لیا، پھر بلحاظ خلافت حضرت عمرؓ اور ان کے گھرانے کو، حضرت عمرؓ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہؐ سے ایسا ہی قرب ہو تا لیکن تم نبی کریمؐ کے قرابت داروں سے پہلے کر د پہلے ان کو جو قریب تر ہیں پھر ان کو جو قریب ہیں اور عمرؓ کو وہیں رکھو جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے۔

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۲۴ نمبر ۵۴۹ نیز کتاب الخراج صفحہ ۲۵ نیز فتوح البلدان ص ۲۳۹
۲۔ فتوح البلدان صفحہ ۲۴۹ و صفحہ ۲۵۰ حضرت عمرؓ کی خلافت میں عطا کی ابتدا اور اس کا انتظام تاریخ طبری صفحہ ۲۷۵ نیز ابن سعد ج ۳ ص ۲۱۲ عمرؓ

”اس پر حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے صلہ رحمی کا لحاظ کیا اس بات نے تمہیں ان سے قریب تر کر دیا۔“

”قبیلہ عدی کے لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ تم رسول اللہؐ کے خلیفہ اور ابوبکرؓ کے جانشین ہو جو رسول اللہؐ کے خلیفہ تھے پھر تم خود وہاں کیوں نہیں رہتے جہاں ان لوگوں نے تمہیں رکھا تھا؟ بولے: شاہاش! بنو عدی تم چاہتے ہو کہ میری پشت پناہی پر کھاؤ اور میں تمہارے لیے حسن سلوک وقت کر دوں۔ خدا کی قسم! یہ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری باری نہ آئے تمہارا نام نہیں لکھا جائے گا خواہ دیوان تم ہی پر ختم ہو یعنی چاہے تمہارا نام سب کے آخر ہی لکھا جائے۔ میرے دونوں دوست اسی طریق پر چلتے رہے اگر میں ان کے خلاف کروں تو میرے خلاف کیا جائے گا، خدا کی قسم! ہمیں دنیا میں جو برتری اور بزرگی نصیب ہوئی ہے اور ہم اپنے عمل پر ثواب کی جو کچھ امید رکھتے ہیں وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ وہی ہمارا شرف ہے پھر وہ ہیں جو آپ سے قریب تر اور قریب ہیں۔ بخدا! اگر عجمی عمل لے کر جائیں اور ہم لے عمل جائیں تو قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے مستحق ہم سے زیادہ وہ ہوں گے پس جو کوئی عمل میں آپ کی پیروی کرنے سے قاصر رہا نسب اس کو آپ تک نہیں پہنچا سکے گا۔“

غرض ”تہذیب و دیوان کے باب میں تمام صحابہ کرام حضرت عمرؓ کی رائے سے متفق ہو گئے، یہ محمد بن مسلمہؓ کا واقعہ ہے۔ ہذا باعظم سے ابتدا کی پھر ان کے نام لکھے جو رسول کریمؐ سے قریب تر تھے پھر ان کے جو قریب تھے اور جو قرابت میں مساوی تھے ان میں ان کو پہلے رکھا جو سابق الاسلام تھے یہاں تک کہ انصار کی باری آئی، پوچھا کہ کس سے ابتدا کی جائے؟

۱۔ فتوح البلدان صفحہ ۵۴ حضرت عمرؓ کی خلافت میں عطا کی ابتدا اور اس کا انتظام
۲۔ فتوح البلدان صفحہ ۵۴ جو دایت محمد بن سعد بن جوالہ واقلی، ابو یعلیٰ: احکام السلطان
صفحہ ۲۲۱ نیز ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱۹ صفحہ ۲۵۱ نیز ابن سعد ج ۳
صفحہ ۲۱۲ عمر

بولے قبیلہ اوس میں سعد بن معاذ الاشجلی ٹہرے گھرانے سے، پھر ان کے نام لکھے جائیں جو سعد سے قریب تر ہیں پھر ان کے جو قریب ہیں۔

حضرت عمرؓ نے جو مردم شماری کرائی تھی اس پر جرمن مستشرق فان کریمر نے بڑے اچھے پیرائے میں تبصرہ کیا ہے لکھتا ہے ”ان حقیقتوں پر غور کرتے ہوئے ہم اس بات کے اقرار کرنے میں کچھ بھی پس و پیش نہ کریں گے کہ اس معاملہ میں ہم تاریخ کے ایک نہایت ہی بے نظیر واقعہ سے دوچار ہوئے ہیں۔ یوں تو عام مردم شماری قدیم ایشیائی سلطنتوں میں بھی کی جاتی اور سلطنت روم میں بھی کی جاتی تھی لیکن اس کا مقصد جو پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ محصول کے بوجھ کو زیادہ سے زیادہ ایسا بھاری بنایا جائے کہ محصول کنندہ محصول کے آہنی پنجے سے بچنے کا کوئی بھی موقع نہ ملے۔ حضرت عمرؓ نے بھی مردم شماری کا نفاذ کیا لیکن ہر سر ایک دوسرے جذبے کے تحت اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کوئی اسلام کا مکمل بڑھتا اس کو حکومت کی آمدنی میں سے اس کا واجبی حق دیا جائے اور اس رٹنے کے مسئلہ تصور کے مطابق وہ اس میں یقینی طور پر اپنا حق رکھتے تھے۔

ابوسفیان بن حرب کی تنقید:- ”جب حضرت عمرؓ نے دیوان معین کیا تو ابوسفیان بن حرب نے کہا کیا یہ دیوان ویسا ہی ہے جیسا کہ بنو اسفر (یونانیوں) کا؟ اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے عطا مقرر کی تو وہ دیوان پر بھروسہ کر کے تجارت چھوڑ بیٹھیں گے۔ بولے کہ یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے جو مال بغیر جنگ کے دلاتا ہے اس کی مقدار بہت ہو گئی ہے۔

تقسیم دولت میں
حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب فتوحات کو وسعت ہوئی تو انہوں نے نہ بھی حقوق قائم کیے اور عطا میں فرق نہ کرکے۔

۱۔ فتوح البلدان صفحہ ۵۰ نیز ابن سعد ج ۲ صفحہ ۲۱۳

۲۔ فان کریمر: اورینٹل انڈری کیلیکس، انگریزی ترجمہ از خدا بخش صفحہ ۸۰

۳۔ فتوح البلدان صفحہ ۳۵۔ یونانیوں وغیرہ کو عرب بنو الماصفر کہتے تھے لیکن درو قدام

جیسا کہ آج کل جاپانیوں کو زرد قدام (Yellow people) کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عرب

ایرانیوں کو بنو الماصفر کہتے تھے۔ تفصیل ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۲۴۔

یہ ہے۔
 ”حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے رسول اللہ سے قرابت کی بنا پر امتنا
 مقرر کیا جتنا ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مقرر کیا یعنی دونوں
 کے لیے پانچ پانچ ہزار اور عباس بن عبدالمطلب کے لیے رسول اللہ سے ان کی قرابت
 کی بنا پر پانچ ہزار مقرر کیے بعض کہتے ہیں کہ ان کے لیے سات ہزار لکھے لیکن تمام
 لوگ یہی کہتے ہیں کہ رسول کریم کی ازواج مطہرات کے سوا جن کے لیے بارہ بارہ
 ہزار درہم مقرر کیے اور انھیں کے ساتھ حضرت جویریہ بنت حارث اور صفیہ بنت جحش
 بن اخطب کو بھی شامل کیا، اہل بدر پر کسی کو غزج نہیں دی، فتح مکہ سے پہلے
 جن لوگوں نے ہجرت کی ان میں سے ہر ایک کے لیے تین ہزار درہم اور فتح مکہ کے
 دن جو لوگ اسلام لائے ان کے لیے دو دو ہزار درہم مقرر کیے اور ان ہی کے برابر
 ہاجرین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی عطا مقرر کی ہے
 خاص خصوصیات اور خدات کے صلہ میں بھی حضرت عمرؓ بعض کو بعض پر

ترجیح دیتے تھے چنانچہ ”آپ نے عمرو بن العاصؓ کے دو سو دینار مقرر کیے کیونکہ وہ امیر لشکر تھے، عمر بن دھب الجعفی کو دو سو دیئے اس لیے کہ وہ نزع میں ثابت قدم رہے تھے۔ بسر بن ابی ارطاة کو دو سو دیئے کہ وہ صاحب فتح تھے اور کہا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر کئی فتوحات عطا کیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ان اعداد سے دینار مراد ہیں لہٰذا ”حضرت عمرؓ نے عمرو بن العاصؓ کو لکھا کہ بیعت رضوان کے شہر کار کی عطا، دو دو سو مقرر کرو، یعنی دوسو دینار اور خود اپنے لیے بھی اسی وجہ سے کہ تم امیر ہو اسی درجہ میں رکھو اور خارجہ بن حذافہ کے لیے ان کی شجاعت کے لحاظ سے بڑے درجہ کی عطا مقرر کرو۔“

”اس کے بعد عام لوگوں کی باری آئی اور ان کے لیے ان کے مراتب اور ان کی قرأت قرآن اور ان کے جہاد کے لحاظ سے عطا مقرر کی اور باقی لوگوں کو ایک درجہ میں رکھا جو مسلمان مدینہ منورہ آیا اس کے لیے ۲۵ دینار مقرر کیے۔ یمن والوں کے لیے اور قبیلہ قیس میں جو لوگ شام اور عراق میں تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے دو ہزار سے ایک ہزار اور نو سو اور پانچ سو اور تین سو کی عطا میں مقرر کیں اور تین سو سے کم کسی کو نہیں دیا۔ اور کہا اگر مال زیادہ ہو تا تو میں ہر شخص کو اس کے سفر کے لیے چار ہزار، اس کے ہتھیاروں کے لیے ایک ہزار اس کی سواری اور اس کی نعلبندی کے لیے ایک ہزار دینا۔“

عربوں اور ممالیوں کو آزاد عربوں اور ان کے ممالیوں کو مسادی عطا میں عطا کی گئیں۔ عقیبیں۔ ”حضرت عمرؓ نے ہاجرین اور ان کے ممالیوں کو جو بدر میں شریک ہوئے پانچ پانچ ہزار اور انصار اور ان کے موالی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے چار چار ہزار مقرر فرمائے۔“

حضرت عمرؓ کے عامل کے پاس ایک جماعت آئی۔ عامل نے ان میں سے عربوں کو

۱۔ فتح البلدان صفحہ ۴۵۶۔ ۲۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۶۔ ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۹

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۵۱۔

۴۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۲۵ نمبر ۵۶۹۔ ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۹

دیا مگر موالی کو کچھ نہ دیا حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو اسی وقت عامل کو لکھا کہ کسی شخص کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا نہایت نازیبا بات ہے تم نے ان کے درمیان مساوات کیوں نہ برتی؟

اسامہ بن زید کو اپنے بڑے بیٹے پر ترجیح سے بہت کچھ کہا آخر وہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور

ان سے کہا کیا آپ ایسے شخص کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں جو کسی طرح مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے؟ آپ نے اس کے لیے دذئزار مقرر کیے اور میرے لیے ایک ہزار پانسو حالانکہ کسی چیز میں بھی وہ مجھ سے بہتر نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ زید بن حارثہ کو رسول اللہؐ عمرؓ سے زیادہ چاہتے تھے اور اسامہ کو عمرؓ کے بیٹے عبد اللہؓ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ہاجرین اولین کا چار چار ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا تھا اور عبد اللہ بن عمرؓ کے لیے ساڑھے تین ہزار تو ان سے کسی نے کہا کہ ابن عمرؓ بھی ہاجرین میں ہیں پھر آپ نے انہیں چار ہزار سے کم کیوں دیا؟ حضرت عمرؓ نے کہا کہ انھوں نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ ان لوگوں کے مثل نہیں جنھوں نے خود ہجرت کی۔

عجمیوں کو عطائیں | حضرت عمرؓ نے قلعہ رول (امراء اجناد) کو لکھا کہ حماد (سرخ فام یعنی عجم اور روم) میں سے جن کو تم نے آزاد کر دیا ہو اگر وہ اسلام لائیں تو ان کے لیے موالی کے برابر عطا مقرر کرو ان کے وہی حقوق ہوں جو موالی کے ہیں اور وہی فرائض ہوں جو موالی پر ہیں

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۶ نمبر ۵۲ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۶ نمبر ۵۳

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۲۷ نمبر ۵۵ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۶ و ابن سعد ج ۳ ص ۲۱۲

۴۔ بخاری ص ۱۵ ہجرت

اگر وہ کسی قبیلہ میں داخل ہونا چاہیں تو انھیں نہ روکو اور عطائیں برابر رکھو۔
 ”حضرت عمرؓ نے سلمان فارسی کی عطا چار ہزار درہم مقرر کی تھی۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے ”عمار بن یاسر کی عطا چھ ہزار درہم مقرر کی۔“
 ”حضرت عمرؓ نے نہر الملک کے دیہقان (مقلقدار) اور خیر خاں کے بیٹے اور الفلاح کے دیہقان بصبہری کے بیٹوں خالد اور جمیل کے لیے اور بابل و خطنیہ کے دیہقان بسلطان بن نرسی کے لیے اور العال کے دیہقان رفیل کے لیے اور ہرمزان کے لیے اور جفیتہ العبادی کے لیے ایک ایک ہزار مقرر کیے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہرمزان کو ان پر ترجیح دی اور اس کے دو ہزار مقرر کیے۔ اس کے سوا بھی ”عطا پانے والوں میں پانچ عجمی تھے جن میں سے دو تنیم الداریؓ اور بلالؓ ہیں۔“
 ”حضرت عمرؓ نے اُہبات المؤمنین کے لیے بارہ بارہ عورتوں کو عطائیں مقرر کیے۔“

”حضرت عمرؓ نے مہاجرات اول کے لیے ایک ایک ہزار مقرر کیے انھیں میں اسما بنت عمیسؓ اور اسما بنت ابی بکرؓ اور ام عبدیعہؓ عبداللہ بن مسعودؓ کی والدہ بھی تھیں۔“
 ”ہشام الکعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ وہ خود خوانہ کا دفتر لیے ہوئے، قدید پہنچتے، عورت مرد سب ان کے پاس جمع ہو جاتے، نہ کوئی باکرہ ایسی نہ ہوتی جو ان کے پاس حاضر نہ ہو اور نہ نثیبہ سب کو ان کی عطا دست بدست دیتے پھر عسکان جاتے اور وہاں بھی پہنچتے، ان کا

- ۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۵ نمبر ۵۷۰ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۸ -
- ۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۶ نمبر ۵۷۱ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۷ -
- ۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۶ نمبر ۵۷۵ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۷ -
- ۴۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۸ - ۵۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۵ -
- ۶۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۱ نمبر ۵۹۷ - ۷۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴۱ نمبر ۵۹۸، نیز ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۶ -

یہی دستور رہا حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے۔

بچوں کے لیے عطا کیے | فاروق اعظمؓ نے جو معاشرتی بنیہ رائج کیا تھا تو اس سماجی تحفظ میں بچے بھی شریک تھے اور

بچوں کے پیدا ہوتے ہی تنخواہ مقرر ہو جاتی اور مرتے دم تک جاری رہتی تھی وہ پہلے پہل "حضرت عمرؓ" نو مولود کے لیے جب تک وہ شیر خوار رہے عطا مقرر نہیں کرتے تھے، لوگ دودھ چھڑانے میں جلدی کرنے لگے جب یہ بات معلوم ہوئی تو منادی کرا دی کہ اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم ہر بچہ کے لیے جو آغوش اسلام میں پیدا ہو یوم ولادت سے عطا مقرر کرتے ہیں اور اس کی بابت تمام مملکت میں لکھ بھیجا۔

"حضرت عمرؓ نے نوزائیدہ بچوں کے لیے سو درہم مقرر کیے جو بچوں وہ بڑے ہوتے جاتے عطا میں اضافہ کرتے تھے یہاں تک کہ عطا دوا تک پہنچ جاتی اور بالغ ہونے پر اور اضافہ کرتے۔ جب کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہوتا اور گزرگاہ پر ڈال دیا جاتا ان کے پاس لایا جاتا تو وہ اس کے لیے سو درہم مقرر کرتے اور اس کی خوراک اور دوسرے مصارف کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہوتی مقرر کرتے اس کا ولی ہمینے کے ہمینے اس کا ماہانہ آکر لے جاتا خود امیر المومنین سال کے سال اس کو جا کر دیکھتے اس کے حق میں حسن سلوک کی ہدایت کرتے

۱۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۲۔ ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۴۔ نیز طبری صفحہ ۲۴۵۲۔

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۴ نمبر ۵۸۱ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۹۔ نیز ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۴۔

"حضرت عمرؓ ابتدا میں نو مولود کا دودھ چھڑانے سے پہلے کچھ مقرر نہ کرتے تھے ایک رات کے وقت ایک عورت کو سنا کہ اپنے بچہ کو دودھ چھڑانے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ بچہ اور باپ اپنے دریافت کیا تو عورت نے کہا کہ عمرؓ بچہ کا دودھ چھڑانے سے پہلے وظیفہ مقرر نہیں کرتے اس لئے میں زبردستی اس سے دودھ چھڑا رہی ہوں۔ آپؓ فرمایا انہوں نے گناہوں کی کتنی گٹھیاں باندھ لیں اسے خبر تک نہ ہوئی اس کے بعد آپؓ نے اعلان کرا دیا کہ کوئی اپنی اولاد کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرے ہم ہر ایک اسلامی نو مولود کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ (الاحکام السلطانیہ ماوردی باب ۱۵ ص ۱۵۲) نیز طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۱۴۔

اور بیت المال سے اس کی شیر خواری اور پرورش کے اخراجات دیئے گئے۔
 جنگ قادسیہ میں جو شریک ہوئے ان کا کوئی بچہ ایسا نہ رہا جو وظیفہ نہ پاتا
 خالد بن عرفطہ العذری حضرت عمرؓ کے پاس آئے، پوچھا جنھیں تم چھوڑ آئے ہو
 ان کا کیا حال ہے؟ کہا میں نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ سے دعا میں
 کرتے ہیں کہ وہ ان کی عمریں آپ کی عمر میں جوڑ دے، قادسیہ کو روندنے
 والوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جسے دو ہزار یا ڈیڑھ ہزار عطا نہ ملے
 نہ بچوں میں — چاہے لڑکا ہو یا لڑکی — کوئی بچہ ایسا ہے جو سو درہم
 اور دو جریب ماہانہ نہ پاتا ہو، بولے یہ ان کا حق ہے جسے میں ان تک پہنچا کر
 سعادت پاتا ہوں اگر یہ مال خطاب (حضرت عمرؓ کے والد) کا ہوتا تو میں بھی
 نہ دیتا، میں جانتا ہوں کہ عطا ان کی ضرورتوں سے زیادہ ہے، اگر ان میں
 ہر شخص جب اس کو عطا لے وہ اس میں سے ایک بکری خرید لیا کرے تو
 اس سے اس کے سوا میں اضافہ ہو گا اور اس کے بعد اس کی اولاد خالی نہ
 نہ ہوگی، اس مال میں سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس باقی ہو گا، میں نہیں جانتا
 میرے بعد کیا ہو گا؟ میں ان سب کو جن کے امور کا اللہ نے مجھے نگہبان
 بنایا ہے نصیحت کرتا ہوں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ جو اس حال میں
 فوت ہوا کہ اس نے اپنی رعیت کے ساتھ خیانت کی تو اسے جہنم کی
 بو تک سونگھنی نصیب نہ ہوگی۔

یہاں یہ بات باعث دلچسپی ہے کہ اکثر ملکوں میں ”سماجی بیمہ“ اب
 عام ہو رہا ہے، حضرت فاروق اعظمؓ نے بچہ پیدا ہوتے ہی جس طرح وظیفہ
 مقرر کرنا شروع کیا تھا اس کی ہلکی سی نقل فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں
 اب ہو رہی ہے، مالیات عامہ کے باب میں بیمہ، انشورنس کی مزید تفصیل
 کی گئی ہے۔

دیہاتیوں کے لیے عطائیں | دیہاتیوں کے لیے بھی عطائیں معین کی گئی تھیں

”حضرت عمرؓ نے عوالی کے عامل کو حکم دیا کہ اہل العوالی کے نام لکھ بھیجیں۔ انھوں نے نام لکھ بھیجے حضرت عمرؓ نے ان سب کے لیے روزینے جاری کر دیے پھر حضرت عثمانؓ نے قوت بصری میں اضافہ کیا اور لباس کسوتہ کے لیے بھی کچھ مقرر کیا۔
حضرت عمرؓ نے تو عملی تجربہ کر کے دیکھا تھا کہ ہر شخص روزانہ کتنی غذا کھا سکتا ہے پھر اتنی ہی ماہانہ غذا کی مقدار مقرر کر دی چنانچہ ”آپ نے ایک جریب غلہ منگوانے کا حکم دیا، اسے گندھوایا، روٹیاں پکوائیں، ان پر تھوڑا سا زیتون لگایا پھر تیس آدمی بلوائے اور انھیں وہ روٹیاں صبح میں کھلائیں یہاں کہ وہ شکم سیر ہو گئے پھر رات میں بھی یہی کیا اور کہا ایک آدمی کے لیے دو جریب مہینہ بھر کے لیے کافی ہو سکتے ہیں چنانچہ آپ نے ہر ایک مرد، عورت اور ملک کے لیے دو دو جریب ماہانہ مقرر کر دیئے۔“ قیس بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن وصب کو یہ کہتے سنا کہ حضرت عمرؓ نے ایک ہاتھ میں مد اور ایک ہاتھ میں قسط لے کر کہا کہ میں نے ہر مسلمان کے لیے ماہانہ دو دگھیوں اور دو قسط سرکہ اور دو قسط زیتون مقرر کیا ہے۔ کسی نے کہا اور غلاموں کے لیے بھی؟ بولے ہاں! غلاموں کے لیے بھی۔“

اسلامی حکومت نے اپنی رعایاء کی غذا کی جو ذمہ داری لی تھی اس کا اعلان آپ نے باقاعدہ طور پر منبر سے کیا تھا چنانچہ ”عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے منبر پر جا کر اللہ کی حمد و ثنا کی پھر کہا: ہم نے تمہارے لیے ماہوار عطاء اور آذوقہ جاری کیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں مد اور قسط تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ

۱۔ فتح البلدان صفحہ ۴۵۲۔

۲۔ چاند کی گردش کے لحاظ سے قمری مہینہ عموماً ۳۰ دن کا ہوتا ہے تو تیس آدمی ایک دن میں جتنا کھا سکتے ہیں ایک آدمی تیس دن میں اندازاً اسی مقدار میں کھائے گا۔

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴، نمبر ۶۰۸ نیز فتح البلدان صفحہ ۴۶۰۔ نیز احکام السلطانیہ مادہ ۱۵۱ صفحہ ۱۹۲ و احکام السلطانیہ البیعیات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۲۰ عمرؓ

۴۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴، نمبر ۶۰۹ نیز فتح البلدان صفحہ ۴۶۰

پھر آپ نے دونوں کو حرکت دی اور کہا کہ جو کوئی ان میں کمی کرے اللہ بھی اس کے ساتھ ایسا کرنے اور اس کو بد دعا دی جائے غرض شہریوں اور دیہاتیوں کے رزق کی کفالت کی گئی تھی۔

غیر مسلموں کے لیے عطائیں | یہاں یہ بات بھی بھولنے کی نہیں کہ حضرت عمرؓ نے غیر مسلموں کو بھی نظر انداز نہیں کیا بیت المال

سے ان کی بھی بے دریغ امداد کی جاتی تھی اور ان کا بھی سماجی تحفظ کیا گیا تھا۔
”مالیات عالیہ“ کے باب میں اس کی پوری تفصیل کی گئی ہے۔

دیوان کی امتیازی خصوصیت | ادھر ابوسفیان بن حربؓ کی تنقید پیش کی گئی ہے انھوں نے کہا تھا کہ کیا یہ دیوان

ویسا ہی ہے جیسا کہ یونانیوں کا؟ حضرت عمرؓ کے دیوان کو یونانیوں کے دیوان پر جو امتیاز تھا اس کو ایک عیسائی مورخ جرجی زیدان کی زبانی سن لیجئے وہ لکھتا ہے کہ

”یونانیوں کی یہ خصوصیت صرف شہر ایتھنز یا دوسرے مرکزی شہروں تک محدود تھی لیکن مسلمانوں نے اس میں ایسی وسعت پیدا کی کہ اسے ہر شہر اور طبقہ تک عام کر دیا۔“

عہد عثمانی اور عہد حیدری میں دولت کی تقسیم | حضرت عمرؓ نے دیوان کے ذریعے جو سماجی تحفظ کیا تھا وہ

عہد خلافت راشدہ اور بعد کے زمانے میں بھی جاری رہا۔

حضرت عمرؓ کے بعد بچوں کو عطا دینے کا طریقہ بھی مدتوں جاری رہا، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ان کے دادا خیار حضرت عثمانؓ کے پاس گئے، پوچھا بڑے میاں! تمھارے بال بچے کتنے ہیں؟ کہا اتنے، بولے ہم تمھارے اور تمھارے اہل و عیال کے لیے سو، سو درہم مقرر کرتے ہیں۔“

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۴ نمبر ۶۱ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۰۔ ۲۔ تاریخ مدن اسلامی ج ۱
۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۸ نمبر ۵۸۳ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۹۔

اسی طرح سفیان ثوری، ابو الجحاف سے روایت کرتے ہیں کہ "قبیلہ خثعم میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، میں اس کو حضرت علیؓ کے پاس لے گیا اور انھوں نے اس کے سو درہم مقرر فرما دیے۔"

"امام حسینؓ سے پوچھا گیا کہ بچے کا حصہ کب سے مقرر کیا جائے؟ بولے جب سے وہ رونے لگے۔" (مراد پیدا ہوتے ہی)

"مروان بن شجاع البجوری نے بیان کیا کہ جب میرا دودھ چھڑا گیا تو عمر بن عبد العزیزؓ نے میرے لیے دس دینار مقرر کیے۔"

غرض رسول کریمؐ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں عام طور سے تقسیم دولت کے وقت مساوات کا طریقہ رائج تھا، رسول کریمؐ تقسیم دولت میں اتنی بات کا پورا خیال رکھتے تھے کبھی اپنے اختیار سے بعض کو نظر انداز کر کے بعض کو ان کی غربت وغیرہ کے لحاظ سے زیادہ مال عطا فرما دیتے کبھی تالیف قلوب اور دیگر مصلحتوں کی بناء پر بعض کو بعض پر آپؐ ترجیح دیتے لیکن اکثر ضروریات اور احتیاجات کا پورا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔

حضرت صدیق اکبرؓ دولت کو برابر تقسیم کرتے اور تقسیم دولت میں چھوٹے بڑے، آزاد غلام مرد اور عورت کے درمیان مساوات برتتے تھے آپؐ نے جو عطائیں تقسیم کیں ان کی مقدار تھوڑی ہی تھی اور ہر ایک کو جو چند ہی درہم ملے تاہم اس سے آپؐ کا تقسیم دولت میں جو اصول تھا وہ واضح ہے، آپؐ کی رائے یہ تھی کہ معاش کے معاملے میں مساوات ہی بہتر ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں فتوحات کو دست ہوئی اور بہت سا مال آیا تو آپؓ نے تقسیم دولت میں ابتداءً ترجیحی حقوق قائم کیے اور یہ آپؓ کا اجتہاد تھا۔

"حضرت صدیق اکبرؓ سبقت اسلام کا اعتبار نہ فرماتے تھے، سب کے

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۸ نمبر ۵۸۲ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۵۹ ۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۷

نمبر ۵۸۱ ۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۸۳ نمبر ۵۸۶ نیز فتوح البلدان ۴۵۹۔

وظائف مساوی قرار دیتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اپنی خلافت میں ایسا ہی کیا امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا اسی پر عمل ہے اور حضرت عثمانؓ، حضرت عمرؓ کی رائے پر عامل تھے چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اور عراق کے دوسرے فقہانے اس کو اختیار کیا ہے۔

اسلامی مآخذوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت اور مال فتنے میں حضرت عمرؓ بھی مساوات ہی کا لحاظ کرتے تھے البتہ دیوان میں فرق مراتب رکھا تھا۔

پھر جب اسلامی بیت المال کی آمدنی کافی بڑھی اور عراق اور مصر کے درخیز علاقوں کی مالگزاری وصول ہونے لگی اور رسول اللہؐ کی یہ بشارت پوری ہو گئی کہ ”جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہو گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی قیصر نہ ہو گا۔“ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ قیصر و کسری کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ تو حضرت عمرؓ نے بھی آخر زمانہ میں ایسی رائے اختیار کر لی جو حضرت ابو بکرؓ کی رائے سے ملتی جلتی تھی۔

”اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو پہلے لوگوں کو اور آخر لوگوں کو یقیناً ملا دوں گا یہاں تک کہ وہ عظامیں برابر ہو جائیں۔“

۲۴۴

۱۔ ماوردی: احکام السلطانیہ، ج ۱، صفحہ ۱۹۰۔ نیز ابویعلیٰ: احکام السلطانیہ، فصل فی وضع الدیوان۔

۲۔ ایک بدولتے پارچہ کی تقسیم سے متعلق جو سوال کیا تھا وہ باب میں آزادی تقریر کے سلسلہ میں صفحہ ۱۴۰ پر گزر چکا نیز اجرت کے اسی باب میں لباس میں مساوات کے تحت صفحہ ۳۸ پر گزر چکا۔ ۳۔ بخاری ج ۱، کتاب الجہاد و بخاری کے علاوہ مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۶۴ نمبر ۶۴۹ بروایت زید بن اسلم نیز ابویوسف: کتاب الخراج صفحہ ۲۔

نئے سال میں حضرت فاروق اعظمؓ کو اپنے معاشی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کی ابھی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ اسلامی سال کے آخری دنوں میں افسوس ہے کہ حضرت عمرؓ کی شہادت ہو گئی۔ گو آپ کا پروگرام عملی صورت نہ اختیار کر سکا پھر بھی آئندہ آپ کا جو مقصد تھا اور جو لائحہ عمل آپ بنانا چاہتے تھے اس کا تذکرہ اب بھی قدیم مستند کتابوں میں موجود ہے چنانچہ اسود بن قیس اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کو یہ کہتے سنا کہ اگر میں سال آئندہ تک زندہ رہا تو ہجری میں ادنیٰ سے ادنیٰ کو دو ہزار دو لاکھ حضرت عمرؓ نے دین سو سے کم کسی کو نہیں دیا اور کہا کہ اگر مال زیادہ ہوتا تو میں ہر شخص کو اس کے سفر کے چار ہزار، اس کے ہتھیاروں کے لیے ایک ہزار، اس کے بعد اس کے بال بچوں کے لیے ایک ہزار اور اس کی سواری اور غلبدی کے لیے ایک ہزار دیتا۔ خود بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر خدا نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عورتوں کی حالت ایسی سدھار دوں گا کہ وہ میرے بعد کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں عمر بن مہموون (جو کہ راوی حدیث ہیں) کہتے ہیں کہ اس بات کو کہے ہوئے جو تھا ہی دن تھا کہ وہ شہید کر دیے گئے..... بیچ

حضرت عمرؓ کا ارادہ بھی تسویہ دولت کا تھا۔

اشتراکین شد و مد سے اس کا پرچار کرتے ہیں کہ دولت تمام بنی نوع انسان میں مساوی مساوی تقسیم ہونی چاہئے واقعی بنی نوع انسان کے لیے اس سے بہتر بہتر دانہ تصور اور کیا ہو سکتا ہے! لیکن اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روس میں خونی انقلاب ہوا اور اس انقلاب کے ختم پر صرف مزہ دوروں اور کسانوں کا طبقہ باقی رہ گیا۔ دوسرے لفظوں میں پورا امیر طبقہ ختم ہو کر غریب طبقہ باقی رہ گیا تو گویا اشتراکین نے سب کو غریب بنا دیا اور حضرت عمرؓ کی امارت میں

۱۔ فتوح البلدان ۴۵۰ نیز ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ ص ۱۱۹ نیز ابن سعد ج ۳ ص ۲۱۹

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۵۰ ابن سعد ج ۳ ص ۲۱۹ عمرؓ - ۳۰ بخاری ص ۱۱۹ فضائل عثمانؓ۔

تسویہ دولت کے قائل تھے کہ سب کو دولت مند بنا دیا جائے۔ تسویہ دولت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، غربت میں تسویہ یا امارت میں تسویہ۔ حضرت عمرؓ آخری صورت کے قائل تھے یعنی اگر قومی دولت اتنی زیادہ ہو جس سے سب امیر ہو سکتے ہوں تو اس وقت تسویہ دولت میں حرج نہیں غریبوں کا معیار زندگی اور ان کی آمدنی کو اتنا بڑھایا جائے کہ وہ بھی دولت مندوں کے مثل خوش حال زندگی بسر کرنے لگیں۔

پانچواں باب

مبادلہ دولت

خلاصہ :- اس باب میں مبادلہ دولت کی بحث میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریمؐ ہارٹر کے قدیم طریقہ سے ہرٹ کر صرف نمہ سے مبادلہ کے طریقہ کو رائج کرنا چاہتے تھے۔

پھر خرید و فروخت کی مختلف صورتوں کو بتاتے ہوئے بین الممالک بیع سلم کی نظیریں پیش کی گئی ہیں۔

احتمال کے مسئلہ پر اسلامی معاشیات کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ عام حالات میں حکومت کو فروغ اشیاء میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں لیکن خاص حالات میں فلاح عام کی خاطر حکومت کو دخل دینا حق حاصل ہو جاتا ہے۔

تھیں، وسعت بازار اور مبادلہ دولت کے عنوانوں پر بحث کرتے ہوئے راتب بندی کے سلسلہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ حضرت یوسفؑ، رسول کریمؐ، حضرت عمرؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں راتب بندی پر عمل ہو چکا ہے۔

پھر مبادلہ دولت کے انتظامات کی تشریح کی گئی ہے۔

زر کے سلسلہ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ اسلامی مملکت نے تسکین کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھا تھا۔ اور عام مورخین کا یہ خیال کہ عبدالملک نے اسلامی سکھ جاری کیا صحیح نہیں کیونکہ حضرت عمرؓ اور دوسرے خلفاء راشدین اور نیز امیر معاویہؓ نے سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے تھے البتہ اجرائے نمبر میں عادت کا لحاظ رکھا جاتا تھا یہاں تک امیر معاویہؓ کے سکے شبیب سے خالی نہ تھے۔

پھر زر کاغذی دنیا ہی پر بحث کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حضرت عمرؓ نے چمڑے کے سکے یا چمڑے کے نوٹ جاری کیے تھے نیز اسلامی عہد میں نوٹوں کا جو بدل تھا اسے پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ اسلامی معاشیات میں زر کی بحث کے سلسلہ میں جو امتیازی چیز ہے وہ بین الممالک کا رواج ہے۔

اس کے بعد اعتبار کی مختلف شکلیں پیش کی گئی ہیں، ہندسی یا سفیمہ (بل آف اسیجمنج) کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ ہندسی کا صحابہ کے عہد ہی میں رواج ہو گیا تھا پھر پرا میسری نوٹس، غارجم ہندسی اور حوالہ (Narration) وغیرہ کی وضاحت کے بعد ان میں بتایا گیا ہے کہ پہلے پہل حضرت عمرؓ ہی نے چمڑے جاری کیے اور اسلامی عہد میں بچوں کا بکھرت رواج تھا، چمڑے غالباً عربی ملک ہی کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ بہت اہمال سے بھی بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مشترکہ ملک سمجھا جاتا تھا، حضرت عمرؓ وغیرہ کے زمانے میں اس کی کسی نظیریں ملتی ہیں کہ لوگ اپنی تنخواہوں کی ضمانت پر سرکاری خزانے سے پید آور اور غیر پیدا آور دونوں اغراض کے لیے قرضے لیا کرتے تھے۔

پھر رہن، ضمانت، و ولایت (طراز ط) اور امانت سے بحث کی گئی ہے۔

(۱) مبادلہ دولت کی عام صورتیں

مناسب طریقہ پر دولت کی تقسیم کے بعد باہمی اشیاء کے باہمی تبادلہ کا سوال پیدا ہوتا ہے اگرچہ ہر شخص اپنی ہی احتیاجات پوری کرنے کے لیے محنت کر کے دولت پیدا کرتا ہے لیکن بعض صورتوں میں وہ اپنی پیدا کردہ اشیاء سے براہ راست استفادہ نہیں کرتا بلکہ اپنی پیدا کردہ اشیاء کا دوسروں کی پیدا کی ہوئی اشیاء سے تبادلہ کرتا ہے۔

قدرت نے ہر ایک انسان کو دوسرے کا دست نگر بنایا ہے اور وہ الگ تھلگ زندگی بسر نہیں کر سکتا اسی طرح ایک ملک میں قدرت کے جو ذخیرے پائے جاتے ہیں وہ دوسرے ملک میں یا خطہ ارض میں نہیں جوتے۔ لامحالہ مبادلہ دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تقسیم عمل کی ترقی سے مبادلہ دولت میں بھی مزید وسعت ہوتی ہے۔

مبادلہ دولت کی تعریف :- عام طور پر فقہ کی کتابوں میں مبادلہ یا بیع و شرا کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ ”اپنے مال کو دوسرے کے مال سے باہمی رضا مندی سے بدلنا“ باہمی رضا مندی کا لفظ اس لیے بڑھایا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ مبادلہ بغیر جبر و اکراہ کے عمل میں آیا ہے۔

اجناسی مبادلہ (بارٹر) کے طریقہ کی موقفی اور زر کا رواج

دنیا کے دوسرے حصوں کی طرح قدیم عرب میں بھی اشیاء کو اشیاء سے بدلنے (بارٹر) کا رواج تھا چنانچہ ”حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عسیر فام کا اپنا اونٹوں کے بدلے میں بیچا تھا“

۱۔ عربی میں بارٹر یعنی مبادلہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
۲۔ امام مالک: موطا، کتاب البیوع باب بیع الجیدان بعضہ بعضی بردایست حسن بن محمد بن علی کرم اللہ وجہہ۔

لیکن رسول کریمؐ بارٹر کے طریقے سے ہٹا کر صرف زر سے مبادلہ کے طریقے کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ صحابی کی اس روایت پر غور کیجئے فرماتے ہیں کہ ”رسول کریمؐ نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا جب وہ (خیبر سے) مدینہ آیا تو وہ تھوڑی سی بہترین قسم کی کھجوریں آپ کے پاس لایا۔ رسول کریمؐ نے اس سے پوچھا کہ کیا خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں واللہ اسے رسول خداؐ! ہم ان کھجوروں کا ایک صاع اور کھجوروں کے دو صاع کے عوض میں، اور ان کھجوروں کے دو صاع اور کھجوروں کے تین صاع کے عوض بدل لیتے ہیں۔ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تم ان کھجوروں کو درہموں کے عوض میں بیچ کر درہموں سے عمدہ کھجوریں مول لیا کرو۔“

زر ہی سے اشیاء کی قیمتیں ٹھیک طور پر معین ہوتی ہیں ورنہ بارٹر (جنسی مبادلہ) کے اس طریقے میں علاوہ دوسری عملی دشواریوں کے ایک بڑی دشواری یہ ہے کہ چیزوں کی قیمت کا کوئی صحیح پیمانہ معین نہ ہو سکے گا باوجود وحدت جنسی کے محض صفاتی فرق کی وجہ سے بڑی ذاتی چیزوں کا مبادلہ کیا جائے تو جیسے کھجوروں کا مبادلہ کھجوروں سے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ رہو یا یعنی سود کی شکل ہو جائے گی۔ اس بارے میں آنحضرتؐ نے ہی فرمایا کہ یہ تو رہو یا سود ہے چنانچہ ابو سعید الخدریؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ ”رسول کریمؐ کے پاس حضرت بلالؓ برنی کھجوریں لائے۔ رسول کریمؐ نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لے آئے؟ بلالؓ نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ خراب کھجوریں تھیں ہم نے ان کے دو صاع کے عوض یہ ایک صاع کھجوریں لی ہیں تاکہ ہم اپنے نبیؐ کی خدمت میں پیش کریں، پس رسول کریمؐ نے ہزاری ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو نہ سود ہے ایسا نہ کرو۔ جب تم عمدہ قسم کی کھجوریں (مثلاً برنی وغیرہ) خریدنا چاہو تو خراب کھجوریں

لے۔ بخاری ۱۰ کتاب الوکالۃ نیز بخاری ۱۰ کتاب البیوع نیز بخاری ۱۰ کتاب المغاز
نیز بخاری ۱۰ کتاب الاعضام بخاری کے علاوہ موطا مسلم وغیرہ کے ابواب البیوع میں بھی یہ
حدیث پائی جاتی ہے۔

کسی اور شے کے عوض میں بیچ کے اس شے کے مبادلہ میں عمدہ کھجوریں خرید لیا کرو گے۔
 ”اس زمانے کا متمدن معاشرہ، قدیم طریقہ بارٹر (جنسی مبادلت) کی
 وقتیں اچھی طرح نہیں جانتا اور محجب نہیں کہ ہم کو یہ وقتیں محض خیالی نظر آتی
 ہوں۔ ہم سمجھیں ہی سے زر کے استعمال کے عادی ہیں اس لیے ان گنت فائدوں
 اور سہولتوں کا جو زر کی بدولت حاصل ہوتی ہیں پورا احساس نہیں کر سکتے۔ البتہ
 جب ہم کو معاشرہ کے ایک بالکل مختلف اور ادنیٰ تمدن سے دوچار ہونا پڑتا ہے
 تو ان وقتوں کا اچھی طرح احساس ہوتا ہے جو زر کی عدم موجودگی کی وجہ سے
 لاحق ہوتی ہیں۔ یہ سن کر ضرور حیرت ہوگی کہ اب تک بہت سی غیر متمدن اقوام
 میں بارٹر (جنسی مبادلت) ہی تجارت کا واحد اور اہم ذریعہ ہے۔ یہ تضاد بھی
 کچھ کم حیرت انگیز نہیں کہ خاص لندن میں مشترکہ سرمایہ کی ایک تجارتی کمپنی
 ”افریکن بارٹر کمپنی لمیٹڈ“ کے نام سے قائم ہے جس کا کاروبار یہی ہے کہ
 مغربی افریقہ میں یورپین مصنوعات سے کھوپڑے کے تیل، سونے کے ذرات،
 ہاتھی دانت، قہوہ، کپاس، گوند وغیرہ جیسے خام پیداوار کا تبادلہ کرے۔
 دوسری متمدن قومیں جیسے جرمنی وغیرہ میں اس کا رواج بین الممالک تجارت
 کے سلسلے میں بڑھتا جا رہا ہے۔

مبادلہ دولت کے غلط طریقوں کا انسداد	پہلے باب میں بتایا گیا ہے کہ قدیم عرب میں مبادلہ کے مختلف طریقے رائج تھے، رسول اکرم نے رواج پائے ہوئے ان طریقوں میں سے
-------------------------------------	--

چند خاص طریقوں کی ممانعت فرمائی۔ ایک طریقہ تو وہ تھا جسے ”تلقی جلب“
 کہتے ہیں کرتے یہ تھے کہ مال لے کر دیہات سے شہروں کی طرف لوگوں کے
 آنے کا پتہ چلانے والے پتہ چلاتے رہتے تھے، شہر کے بازار میں پہنچنے سے پہلے
 بیس تیس میل آگے بڑھ کر ان سے معاملہ کر لیتے اور یوں خود ہی اس مال پر

لے بخاری پچ کتاب الکاملہ -

۲۵۔ جیونز: مینی ایڈمیکازم آف ایجنسی باب صفحہ ۳ بارٹر فیسواں ایڈیشن -

قبضہ کر کے من مانے داموں پر شہر میں فروخت کرتے۔

اسی طرح بعض لوگ شہروں میں دیہاتیوں کے ایجنٹ بن جاتے اور طے کر لیتے تھے کہ جو مال بھی اس بازار میں کوئی دیہاتی لائے گا اسے ان ہی کے توسط سے فروخت کرے گا اس کی تعبیر حدیثوں میں ”بیع الحاضر لباد کے الفاظ سے کی گئی ہے، اس طریقہ کار میں کبھی شہر والوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا اور کبھی بیچارے دیہات سے مال لانے والوں کو، ”ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ غلہ لانے والے قافلہ کی پیشوائی کو نہ جاؤ اور کوئی شہری کسی بیرونی کے لیے بیع نہ کرے۔ طاؤس جو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شہری کسی بیرونی کے لیے بیع نہ کرے؟ ابن عباسؓ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔

ان تمام صورتوں کی بنیاد گویا تخمینہ پر رکھی ہے اور تخمینہ پر کاروبار کی ان شکلوں میں اگرچہ عام حالات کے اعتبار سے پیچیدگی کم پیدا ہوتی ہے مگر بعض موقعوں پر چند افراد کا اس طرح مال پر قبضہ کر لینا عام باشندوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے چنانچہ پروفیسر ٹاٹسگ نے لکھا ہے کہ ”تخمین کی اصطلاح کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے عام طور سے اس کے یہ معنی لیے جاتے ہیں کہ ایسے اشخاص کی جانب سے خرید و فروخت کرنا جن کا پیشہ کاروبار نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا پیشہ رکھتے ہیں، مختصر لفظوں میں اغیار کا بازار میں کبھی کبھار ان کر حصہ لینا۔“

”تخمین کا جو اثر پڑتا ہے اس کو قدیم زمانہ کے تجربوں سے تمثیلاً بیان کیا جاسکتا ہے جب کہ غذا کی قیمت میں بڑے تغیرات عام طور سے ہوتے تھے، موجودہ حالات کے تحت جب کہ رسد کے بڑے بڑے رقبوں کے درمیان ریلوں اور ڈخانی جہازوں کی سہولت کی وجہ سے مقابلہ ہوتا ہے اکثر اشیائے خورد و نوش کی

۱۔ بخاری میں کتاب البیوع، بخاری کے علاوہ مسلم، موطا نیز ابو داؤد کے ابواب البیوع
۲۔ ٹاٹسگ: اصول معاشیات ج ۱ باب ۶ صفحہ ۶۷ تخمین۔

رسد میں اچانک اور غیر متوقع تغیرات بہت کم بلکہ شاید ہی ہوتے ہیں اگر کسی ایک ملک یا خطہ ملک میں فصل خراب ہو تو اس کا اثر دوسرے ملک یا خطہ ملک کل عمدہ فصل کے ذریعہ سے دور کیا جاسکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ موسمی رسدوں میں تغیر ہوتا ہے اور ان کے اثرات کے تحت قیمتیں بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں پھر بھی یہ تغیرات بہت ہی کم وسیع اور اہم ہوتے ہیں لیکن ایسے حالات میں جیسے کہ اٹھارھویں صدی کے پہلے محدود جغرافیائی تقسیم عمل کے تحت پائے جاتے تھے اہم تغیرات روزمرہ کا تجربہ تھے۔ اس وقت کوئی صنعت یا شہر اپنی غذا جس رقبہ سے حاصل کرتا تھا وہ رقبہ بہت محدود ہوتا تھا اگر فصل کم ہوئی تو اس کے معنی رسد کی قلت کے تھے اور قلیل رسد کے مطابق صرف میں بھی کمی کرنا لازمی تھا۔ تاجر یا مخزن یا دلال جو اس رسد کو حاصل کرتے تھے اس کے معاوضہ میں فوراً اعلیٰ قیمت طلب کرتے تھے۔

تجارت میں قمار بازی سے نفع اٹھانا | مبادلہ دولت کے سلسلے میں چندا و غلط طریقہ جو رائج تھے رسول اللہ نے ان سے

بھی منع فرما دیا۔ ان کا حال ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔
رسول کریم نے بیع مناذہ سے منع فرمایا۔ بیع مناذہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کپڑا بیع کی غرض سے کسی شخص کی طرف ڈال دے بغیر اس کے کہ اس بیع کو ہاتھ میں لے یا اس کی طرف دیکھے اور بیع ملا مسہ سے بھی منع فرمایا اور ملا مسہ کپڑے کو چھونا بغیر اس کے کہ بیع کی طرف نظر کرے۔ اسی طرح رسول کریم نے بیع جبل الجبلی سے بھی منع فرمایا جاہلیت کے زمانے میں یہ ایک قسم کی بیع تھی جیسے ایک شخص اونٹنی اس وعدہ پر مول لیتا تھا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو اور پھر وہ جنے تب میں اس کی قیمت ادا کر دے گا۔

۱۔ ٹاسک: اصول معاشیات ج ۱ باب ۱۱ صفحہ ۵۸۵ آئین۔

۲۔ بخاری پ ۱ کتاب البیوع بروایت ابوسعید الخدریؓ۔

۳۔ بخاری پ ۱ کتاب البیوع نیز مسلم بر موطا وغیرہ کے ابواب البیوع۔

اسی طرح ”رسول کریمؐ نے بیع التحصاة سے بھی منع فرمادیا۔ اس بیع میں فروخت شدہ خریدار سے کہتا کہ جب تو میری طرف کنکریاں پھینکے گا تو میرے اور تیرے درمیان بیع واجب ہو جائے گی یہ جاہلیت کے لوگوں کی ایک بیع کا طریقہ تھا۔
خرید و فروخت کے ایسے عام طریقے جن میں آئندہ جھگڑوں کا اندیشہ ہو اسلام نے ان سب کی ممانعت کر دی ہے۔ مدینہ میں پھلوں اور کھیتوں کو تیار ہونے اور پکنے سے پہلے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ رسول کریمؐ نے اس طرح وقت سے پہلے بیچنے کی ممانعت فرمادی۔ ”رسول کریمؐ نے کھجوروں کے درخت پر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمادیا جب تک کھجوریں گدر نہ ہو جائیں اور کھیت کی بالیوں کی خرید و فروخت سے بھی ممانعت فرمائی یہاں تک کہ سفید نہ پڑ جائیں اور آفت کا خوف باقی نہ رہے۔ ایک اور حدیث میں اسی قسم کی بیع کی ممانعت کے ساتھ ساتھ وجہ بھی بتلا دی ہے چنانچہ ”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے ایسے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا جن میں پختگی کے آثار نمایاں نہ ہو جائیں۔ کسی نے عرض کی کہ پختگی کیونکر پہچانی جائے فرمایا یہاں تک کہ سرخ ہو جائیں اور فرمایا بھلا بتاؤ تو اگر خدا پھل کو پختنے اور تیار ہونے سے روک دے تو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا مال جس چیز کے عوض میں لیتا ہے۔“

ہمارے ملک میں عام رواج ہو گیا ہے کہ مزدار درختوں کو پھل آنے سے پہلے فروخت کر دیا جاتا ہے جسے بہار کا بیچنا کہتے ہیں یعنی درختوں میں ابھی مور بھی نہیں آیا یا مور آیا اور کیریاں ابھی کچی ہیں لیکن پتے آموں کا سا سودا کر لیا گیا۔ بہار بیچنے کی صورت میں اکثر ایک نہ ایک فریق گھٹے میں رہتا ہے۔ سوچتا ہے کچھ، اور ہوتا ہے کچھ، اور گھٹے کا ضروری نتیجہ ہے

۱۔ ترمذی ابواب البیوع ج ۲ صفحہ ۲۳۸ مطبوعہ مصر۔

۲۔ بخاری ص ۱۶ کتاب البیوع نیز مسلم وغیرہ کے ابواب البیوع۔

۳۔ بخاری ص ۱۶ کتاب البیوع نیز مسلم، موطا ابوداؤد اور ترمذی کے ابواب البیوع۔

باہمی رنجش جس سے نظام تمدن میں تھوڑا بہت خلل واقع ہوتا ہے اور یہ طریقہ اصول اسلام کے خلاف ہے۔

مذکورہ قسم کی خرید و فروخت میں بعض فقہانے ہر ملک کے دستور و رواج کا لحاظ کیا ہے لیکن اگر کھیت یا پھل خراب ہو جائیں یا بارش اور اولوں سے گر پڑیں تو یہ عمل درآمد ہر ملک کے حکومت خریدار کو معاوضہ دلا دیتی تھی چست سائو عمر بن عبدالعزیزؒ نے خریدار کو نقصان دلانے کا حکم دیا جب کھیت یا میوہ ناکارہ ہو جائے۔

فریب دہی اور غلط تشہیر
عہد جاہلیت میں مدینہ وغیرہ کے تاجس
ناپ تول میں بھی ڈنڈی مارتے تھے اس لیے
معاملات میں ایمانداری برتنے کے لیے

قرآن نے اہم تاکیدیں کی ہیں مثلاً
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔

پ ۱۹ الانعام ۱۹

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
وَدَرَبُوا بِالْقِسْطِ أَسْأَلُ الْمُسْتَظِيقِينَ
وَلَا تَجْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔

پ ۱۹ الشعراء ۲۶

وَلَيْلَ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كُنُوا
عَلَى النَّاسِ يَشْوِقُونَ، وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ
أَوْزَارُهُمْ يَخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔

پ ۱۹ التطفیف ۱۸

ناپ اور تول انصاف سے کیا کرے۔

پورا ناپ بھر کر دیا کرو اور کم دینے والا
نہ بنو۔ اور تولو سیدھی ترازو سے۔ اور
لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر نہ دیا کرو۔

کم دینے والوں کی تباہی ہے کہ لوگوں کو کم دینے والے
پورا لیں جب ان کو ناپ کر یا تول کر دینے کم کر دیں
کیا انھیں اس بات کا خیال نہیں کہ بڑے سخت عذاب
کے دن یہ اٹھائے جائیں گے اور اس دن لوگ
پروردگار عالم کے روبرو (اعمال کی جواب دہی
کے لیے) کھڑے ہوں گے۔

۱۔ امام مالک: موطا، کتاب البیوع۔ ۲۔ پہلے باب میں مدینہ کے تحت صفحہ ۹۲ پر تفصیل گزر چکی

مذکورہ آیتوں کے علاوہ قرآن میں اور جگہ بھی معاملات میں ایمان داری برتنے پر زور دیا گیا ہے اس کے علاوہ حدیثوں میں بھی اسی طرح کی ہدایتیں موجود ہیں۔

خرید و فروخت میں ایسے تمام طریقہ جن میں فریب اور دھوکہ کی صورتیں نکل سکتی ہوں اسلام نے ان کو منع کر دیا ہے مثلاً دودھ دینے والے جانوروں کی خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کا ایک عام طریقہ مصراۃ کا تھا یعنی چند دن یا کسی وقت کے دودھ کو حقنوں میں اکٹھا ہونے کے لیے اس لیے چھوڑ دینا کہ خریدار کو اس کے متعلق غلط اندازہ ہو مثلاً گائے سیر بھر دودھ دینے والی ہے لیکن مصراۃ کا طریقہ اختیار کر کے دکھانے والے دکھائے تھے کہ ان کی گائے تین چار سیر دودھ دیتی ہے ”حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول کریم ص نے فرمایا کہ اونگنی اور بکری کو مصراۃ نہ بناؤ“ اسی طرح حدیثوں میں بخشش کی مانگت آئی یعنی محض قیمت بڑھانے کے لیے کسی چیز کے دام بڑھا کر کہنا تاکہ دوسرا آدمی دھوکہ میں آ کر خرید لے جیسا کہ ہراج کے موقعوں پر اکثر ہوا کرتا ہے۔

اسی طرح غلط بیانی، غلط تشبیہ اور دروغ گوئی کی بھی مانگت ہے۔ قبل ازیں یہ حدیث گزر چکی کہ ایک شخص ترغلہ کو عمدہ غلہ بتا کر فروخت کر رہا تھا معاشی تعلقات کی تصحیح کے پیغمبر کی زبان مبارک سے آواز آئی کہ پھر تم نے اس ترغلہ کو ادھر کیوں نہ رکھا جو فریب کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔

خرید و فروخت کے طریقے اسلامی فقہ اور حدیث کی ہر کتاب میں ایک خاص حصہ ”کتاب البیوع“ کے عنوان سے پایا جاتا ہے اس میں خرید و فروخت کے مختلف طریقہ اور قوانین بیع و شراء (کمرشیل لاز) نہایت ہی مبسوط پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں تو آنحضرتؐ اور صحابہ کرامؓ کے خرید و فروخت کے بیسوں واقعات بیان ہوئے ہیں۔

۱۔ بخاری ص ۱ کتاب البیوع، ابوداؤد ص ۱ کتاب البیوع
۲۔ مسلم ج ۱ کتاب الایمان، پیدائش دولت کے باب کے ختم پر مذکورہ بالا حدیث گور

غرض تمام قوانین بیع و شرا میں اصل اصول جو کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ حتی الامکان خریدار اور فروشنده کے درمیان جھگڑنے نہ پیدا ہوں۔ بسا اوقات عجلت کی وجہ سے یا جس کے لیے مال خریدا جاتا ہے اس کی عدم پسندیدگی کی وجہ سے خریدار چاہتا ہے کہ معاملہ کو قطعی صورت میں طے نہ کرے، کبھی فروشنده بھی یہی چاہتا ہے اس لیے ”خیار شرط“ کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اسی طرح کبھی مال کو بے دیکھے آدمی خرید لیتا ہے چاہتا ہے کہ دیکھنے تک واپسی کے حق کو محفوظ کر لے اس کے لیے ”خیار رویت“ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ خریدنے کے بعد چیز میں ایسا عیب یا نقص نکل آتا ہے جس کی وجہ سے مال کو خریدار واپس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ”خیار عیب“ کا اصول موجود ہے۔ اور کبھی معاملہ طے ہو جانے کے بعد پچھتا رہا ہے تو اس کے لیے ”اقالہ“ کا طریقہ رائج ہوا۔

لین دین خرید و فروخت میں بعض شرطوں کے ساتھ وہ صورتیں بھی اختیار کی جاتی ہیں جسے توبیہ اور مراجمہ کہتے ہیں، یعنی جس دام پر چیز لی گئی ہے فروشنده باور کرائے کہ اسی دام پر خریدار کو دے رہا ہے۔ تو اس کو توبیہ کہتے ہیں اور نفع رکھ کر شے کو بیچے تو اس کا نام مراجمہ ہے۔

ہراج یا نیلام | نیلام کے ذریعہ سے بھی اشیاء فروخت کی جاسکتی ہیں خود رسول کریمؐ نے نیلام کے ذریعے سے اشیاء (بیع مزایدہ) مارا فروخت کی ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ ایک انصاری نے رسول کریمؐ کے پاس سوال پیش کیا۔ رسول کریمؐ نے دریافت کیا کہ آیا تمھارے پاس کسی قسم کی کوئی چیز ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں! ایک کھبل ہے جس کا کچھ حصہ پہنتا ہوں اور کچھ حصہ اڑھتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اسی کو لے آؤ، وہ لے آئے، حضورؐ نے خود اپنے دست مبارک میں دونوں چیزوں کو لے کر ہراج کرنا شروع کیا۔ ایک صحابی نے ایک درہم لگایا، آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی دینے والا ہے؟ کسی صحابی نے دو درہم دام

لکھائے، حضورؐ نے ان ہی کے حوالے کر دیا اسی طرح رسولؐ کو محمدؐ نے نعیم بن مخامر کے ہاتھ ایک شخص کے غلام کو ہراج کے ذریعے سے فروخت کیا تھا، عام طور سے مال غنیمت بھی اسی طرح بیچا جاتا تھا۔

خرید و فروخت کی چار صورتیں | خرید و فروخت کی عقلاً چار صورتیں ممکن ہیں (۱) دام دے کر مال خریدنا یعنی قیمت

اور شے دونوں نقد درست بدست لین اور دین۔

(۲) دام بعد کو دینا اور مال پہلے لینا جسے ادھار اور نسیمہ کہتے ہیں۔

(۳) دام پہلے ادا کرنا اور مال بعد کو لینا جسے سلم کہتے ہیں۔

(۴) نہ دام ہی لیے جائیں اور نہ مال ہی لیا جائے لیکن معاملہ کر لیا جائے اسے ”بیع الکالی بالکالی“ کہتے ہیں۔ یہ چوتھی صورت اسلام میں ناجائز ہے قیمت و شے دونوں یہاں گھول ہیں جہالت کی وجہ سے طرح طرح کے جھگڑے اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے ممانعت کی گئی ہے باقی تین صورتوں کو جائز قرار دیا گیا ہے البتہ کچھ شرطیں ضرور عائد کی گئی ہیں۔ ان سے غرض یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جھگڑوں کا دروازہ بند ہو جائے۔

بیع سلم | اسلامی قانون تجارت کی رو سے کسی شے کو خریدتے وقت اس شے کا فروشنہ کے قبضہ میں ہونا ضروری ہے پیشگی

دام دے کر بھی مال خریدا جاسکتا ہے جس کو بیع سلم کہتے ہیں اور اگر ڈر پر بھی مال سپلائی کیا جاسکتا ہے جس کو بیع استصناع کہتے ہیں لیکن معاملہ میں معاہدہ کرنے والوں کو چند باتوں کا کہہ دینا ضروری ہے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس کے لیے یہ سات شرطیں ضروری قرار دی ہیں (۱) جنس کا ذکر (۲) نوع کا ذکر (۳) صفت کا ذکر (۴) مقدار کا ذکر (۵) راس المال کی مقدار

۱۔ اس حدیث کی پوری تفصیل کو پیدائش دولت باب کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔
۲۔ بخاری شیعہ کتاب الاذکار تفصیل کے لیے ”عرب کا قدیم معاشی نظام“ باب ص ۹۳ ملاحظہ فرمائیے۔

(۶) جس مقام پر مال حوالے کیا جائے گا اس کی صراحت (۷) حوالگی اور فراہمی کی میعاد کا تذکرہ۔

ایک نئی مثال سے ہم مذکورہ شرطوں کو واضح کریں گے۔ فرض کیجئے کہ حیدرآباد کا ایک تاجر لندن کی کسی فرم کو موٹر کی سپلائی کا آرڈر دیتا ہے اب شرائط میں یہ طے پانا ضروری ہے کہ موٹر کا تذکرہ ہو کہ آیا اسٹن کار ہوگی یا اور کسی قسم کی نیز موٹر کا ماڈل کہ کس سنہ کی فراہم کی جائے گی، اس کی ایسی قوت اور رفتار نیز اس کی قیمت کا تذکرہ ہو کہ وہ کس قدر رقم لے گا؟ آیا پونڈ میں لے گا یا حیدرآبادی زر میں نیز یہ کہ موٹر حیدرآباد میں سپلائی کی جائے گی یا صرف بھیج تک نیز کتنی مدت میں ایک ماہ بعد یا ایک سال بعد فراہم کی جائے گی؟ غرض عام اصول یہ ہے کہ وہ بیع سلم ہر ایسی شے میں جائز ہے جس کی صفت کو تحریر میں لایا جاسکتا ہو اور اس کی مقدار کا اندازہ ہو سکتا ہو کیونکہ ان میں جھگڑا پیدا نہیں ہو سکتا۔

بین الممالک بیع سلم کی نظیر | اسلام آزاد تجارت کا حامی ہے اس کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی البتہ

یہاں صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اسلامی ماخذوں سے بین الممالک بیع سلم کی کافی نظیریں ملتی ہیں چنانچہ ميسوط وغيره میں لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے ابوسفیانؓ کو فتح مکہ بلکہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے مدینہ کی کھجوریں دے کر معاوضے میں کھالیں اور چمڑے طلب کیے۔

احتکار | عہد جاہلیت میں مکہ اور مدینہ وغیرہ کے تاجر احتکار کیا کرتے تھے کاروانوں کی پیشوائی کو مالدار تاجر یا ان کے دلال جلاتے اور غلہ کا سارا ذخیرہ خرید کر اپنے قبضے میں کر لیتے بعد میں رسد کو روک کر من مانی قیمت پر فروخت کرتے تھے جدید معاشین نے احتکار کو اجارہ کی ہی

۱۔ ہر بیع ۳ کتاب البیوع، باب السلم۔

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ميسوط سرخسی جلد ۱۰ صفحہ ۹۲ نیز شرح میر کبیر خجری ج ۱ صفحہ

۳۔ تفصیل پہلے باب ”عرب کے قدیم معاشی نظام“ میں گذر چکی۔

ایک شکل قرار دی ہے۔ ”تحنین (اسپیکولیشن) کا میلان اور شوق رکھنے والے اس قسم کے کاروبار میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ کسی شے کی کل رسد کو خرید کر اس پر قابو جما لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو اس کو بہت زیادہ منافع پر فروخت کر دیتے ہیں۔“

امام اوزاعی المتوفی ۱۵۷ھ جو شام کے بڑے مفتی گذرے ہیں کہتے ہیں کہ
 الْمُحْتَكَرُ مَنْ يَحْضِرُ مِنَ السُّوقِ مُحْتَكَرٌ شَخْصٌ هُوَ بَازَارُكَ كَارُوبَارِمْ
 مداخلت کرتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتکار کو ناپسند فرماتے تھے چنانچہ معمر کہتے ہیں کہ
 رسول کریمؐ نے فرمایا کہ
 مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ
 جو شخص احتکار کرتا ہے وہ گنہگار ہے۔

محکم کی نفسیات بھی آپ نے بیان فرمادی ہے۔
 بَسَّ الْحَبْدُ الْمُحْتَكَرُ اِنْ اَرَحَصَ اللّٰهُ
 محکم بڑا ہی برا بندہ ہے اگر خدا نرغوں کو
 ارزاں کر دیتا ہے تو غلے میں ہوتا ہے اور
 گراں کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔

صراحت سے رسول اللہ نے غلہ کے احتکار کی ممانعت بھی فرمائی ہے۔
 خُذِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے میں
 اَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ
 احتکار کرنے کی ممانعت کر دی تھی۔

احتمال کے متعلق خلفاء راشدین کا طرز عمل
 حضرت عمرؓ اپنی خلافت کے دوران
 تاجروں کو احتکار کرنے سے روکتے
 تھے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں کوئی احتکار نہ کرے اور جن لوگوں کے
 ہاتھ میں زائد روپیہ ہے وہ کسی غلہ کو جو ہمارے ملک میں آئے اسے خرید کر

۱۔ لہ۔ لہاسک: اصول معاشیات ج ۱ باب ۱ صفحہ ۲۱۰۔ ۲۔ ابو داؤد کتاب البیوع

۳۔ مسلم: کتاب البیوع۔

۴۔ بیہقی: کتاب البیوع۔

احکام نہ کریں لیکن جو شخص مصیبت اٹھا کر ہمارے ملک میں گرمی پا جاڑے میں غلہ لائے تو وہ (خلیفہ) عمرؓ کا وہاں ہے اور وہ سوداگر جس طرح اللہ کو منظور ہو فروخت کرے اور جس طرح اللہ کو منظور ہو رکھ چھوڑے۔
حضرت عثمانؓ نے بھی اپنی خلافت کے دوران میں احکام سے منع کر دیا چنانچہ موٹا میں ہے کہ ”حضرت عثمان بن عفانؓ احکام سے منع کرتے تھے۔“
چونکہ عامۃ الناس پر احکام کی رو پڑی ہے اور لامحالہ انھیں گواہیت پر اشیاء خریدنی پڑتی تھیں اس لیے اسلامی مملکت نے تاجروں کو احکام کرنے سے روک دیا تھا ”عوام ان تحببوا احکاموں سے بالکل بے تعلق نہیں رہتے، عوام کی بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ملتوی نہیں ہو سکتی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بازاری قیمت پر اشیاء خریدنا ناگزیر ہوتا ہے۔“

صحابہ کا طرز عمل ”معمربن ابی معمر جو کہ بنو عدی بن کعب سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ احکام کرنے والا غلطی گتہا گتہ ہے۔ میں نے سعید بن المسیبؓ سے کہا کہ اسے تم احکام رکھتے ہو تو انھوں نے کہا کہ معمر بھی احکام رکھتے تھے چنانچہ وہ کچھ رنگی گھٹلیوں، دوہاگہ سوت اور بیج (برز) کا احکام کیا کرتے تھے۔“

حدث ابو عیسیٰ ترمذی المتوفی ۲۷۹ھ مذکورہ بالا حدیث درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”فقہاء کے ہاں یہ عمل در آمد رہا ہے کہ انھوں نے غلہ میں احکام کرنے کو ناپسند کیا ہے البتہ بعض فقہاء نے غلہ کے سوداگر اشیاء میں احکام کرنے کی اجازت دی ہے چنانچہ امام اعظمؒ اور امام مالکؒ کے شاگرد ابن مبارکؒ کہتے ہیں کہ بروئی (قطن = کاٹن) دباغت کیے ہوئے چمڑے اور اس جیسی اشیاء

۱۔ امام مالک: موطا کتاب البیوع الحکرة والتریض

۲۔ امام مالک موطا کتاب البیوع الحکرة والتریض

۳۔ ٹانگ: اہول معاشیات ج ۱ باب ۱۱۲ قدر جارہ۔

۴۔ ۱۰۰ دینار و ۱۲ کتاب البیوع

احتکار کریں تو کچھ ہرج نہیں ہے۔

لیکن اس سلسلہ میں واضح ہو کہ یوں معتدل حالات میں غلہ کے سوا اور شیا جو ایک مدت تک اچھی حالت میں رہ سکتی ہیں اور دور دراز راہ سے آسکتی ہیں تو ان میں احتکار کرنا عام طور سے دشوار ہے۔ تاجر کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سہرے حریف تاجر اس نہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اشیاء کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ”جب کوئی شے زرعی پیداواروں کے مثل موسمی پیدائش کے تابع نہ ہو بلکہ مسلسل تیار کی جاتی ہو تو پھر احتکار قائم کرنے کی راہ میں بڑی مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ۱۸۸۷ء تا ۱۸۸۸ء میں فرانسیسی سٹہ ہاروں کی ایک مشہور جماعت نے جس کا سرگروہ سکریشن تھا تانبے کا احتکار کرنے کی کوشش کی معاندانہ کے ہر حصے سے اور تمام غیر معلوم اور نیم کنندہ معدنوں سے تانبے کی بوجھار ہونے لگی اور رسد کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ یہ احتکار کئی مہینوں تک قیمت کو بڑھائے رکھ کر اور ان لوگوں کو پریشان اور زیر بار کر کے جنہیں اس زمانہ میں لازماً خریداری کرنی پڑی تھی، تباہ کن طریقہ پر ناکام رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ہانی نے مجبور ہو کر خود کشتی کر لی اور ایک بڑے فرانسیسی بینک کو جس نے اس شخص کو بڑی بڑی رقمیں بطور قرض کے دی تھیں مجبوراً رقمی مطالبات کی ادائیگی ہو قوت کرنی پڑی۔

احتکار سے متعلق فقہاء کی رائے | فقہانے عام طور سے کھانے پینے کی چیزوں میں احتکار کو ناجائز قرار دیا ہے چنانچہ

”صاحب صدایہ لکھتے ہیں ”آدمیوں اور جانوروں کی قوت میں احتکار کرنا مکروہ ہے بشرطیکہ یہ ایسے شہر میں ہو جہاں کہ لوگوں کو احتکار مضرب ہو اور یہی طرح تلقی (غلہ لانے والے قافلہ سے جا کر ملنا) بھی مکروہ ہے پھر اگر احتکار یا تلقی مضرب نہ ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔“

۱۔ ترمذی الباب البیوع ج ۵ صفحہ ۲۷۰ مطبوعہ مصر۔

۲۔ پروفیسر ٹانگ : اصول معاشیات جلد اول باب ۱ صفحہ ۲۱۳

۳۔ صدایہ ج ۲ کتاب الکراہیہ نیز صدایہ ج ۳ کتاب البیوع فصل فیما کرہ

غرض اکثر فقہاء اور خاص کر امام ابو حنیفہؒ احتکار کی مختلف شکلوں کو ہر حال میں ناجائز نہیں کہتے۔ انہوں نے احتکار کو اقوات مثلاً گجھوں، جو، سوکھی گھاس اور ہری گھاس تک محدود رکھا ہے۔ لیکن امام ابو یوسفؒ کی رائے میں ہر ایسی چیز جس کے دو گنے سے عام لوگوں کو ضرر پہنچے احتکار میں داخل ہے چاہے وہ سونا چاندی اور کپڑا ہی کیوں نہ ہو۔

اجارہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ احتکار اجارہ (مونوپولی) کی ہی ایک شکل ہے۔ اجارہ سے متعلق وہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اجارہ دولت کی تقسیم کو غیر مساوی بنادیتا ہے لیکن اکثر یہ خیال صحیح نہیں ہوتا بلکہ امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی خیال ہے اس لیے وہ تلقی جلت اور بیع الحاضر لہاد وغیرہ کی شکلوں کو ہر حال میں ناجائز نہیں کہتے۔ گو بظاہر اشیاء کی قیمت کا تعین اجارہ داری کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور طلب کے مطابق وہ رسد کو بازار میں لاتا ہے لیکن اگر قیمتوں میں واقعی بہت زیادہ اضافہ ہو اور شے کی طلب تغیر پذیر ہو تو خریداریوں میں بھی سہولت کے ساتھ تخفیف ہوگی اور اجارہ دار کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک مقررہ رسد کو اعلیٰ قیمتوں پر فروخت نہیں کر سکتا لہذا محالہ اس طرح وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قیمتوں کو گھٹائے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مقابلہ بہتر ہے یا انفرادی اقتدار (اجارہ) اس تفریق میں کاروبار کی نوعیت کو بھی دخل ہے، ہر حال میں عام باتھندوں کا فائدہ ملحوظ رہنا چاہئے مثلاً ٹیلیفون کا انتظام اکثر ملکوں میں

۱۔ حدایہ جلد ۴ کتاب الکراہیہ۔

۲۔ اجارہ، مونوپولی، کسی شے کی تجارت کا انفرادی اقتدار۔

۳۔ منہاج، اکنامکس صفحہ ۲۲۵ مونوپولی۔

۴۔ ٹاسک: اصول معاشیات باب ۱ صفحہ ۲۰۴ قدر اجارہ۔

اجارہ کی شکل رکھتا ہے چاہے وہ سرکاری ملکیت میں ہو یا خانگی اس کا انتظام اجارہ کے اصول پر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ٹیل گراف، ڈاک، برق، آب رسانی وغیرہ کا انتظام ہے۔ تکنیک کو اسلامی حکومت نے ہمیشہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھا تھا۔

حکومت کی مداخلت فقہاء کہتے ہیں احکام کرنے والے کا فعل جو کہ عام لوگوں کو نقصان پہنچاتا اور ان کے حق کو باطل قرار دیتا ہے اس لیے اس کا یہ فعل حکومت کی نظر میں مکروہ (نا پسندیدہ) قرار دیا جائے گا۔

احکام کرنے والے سے جب عامۃ الناس کو ضرر پہنچتا ہو تو پھر حکومت مداخلت کر سکتی اور اسے محکمہ کو سزا دینے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ جب ایمر حاکم عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ محکمہ کو حکم دے گا کہ وہ اپنی قوت اور اپنے اہل و عیال کی قوت کو فراخی کے ساتھ اندازہ کرے اور جو کچھ زائد ہو وہ فروخت کرے اور حاکم عدالت اس کو احتیاط کرنے سے منع کر دے اگر وہ دوبارہ حاکم عدالت کے سامنے محکمہ پیش ہو تو حاکم عدالت اس صورت میں قید کرنے کا حکم دے گا کہ اس کو اپنی رائے سے سزا دے گا تاکہ لوگوں سے ضرر دور ہو جائے۔

عام حالات میں حکومت کو نرخ میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ فقہاء کی یہ عام رائے ہے کہ حکومت کو عام حالات میں نرخ مقرر کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔

وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ يَشْعُرَ عَلَى النَّاسِ = سلطان کو نرخ مقرر کرنا سزاوار نہیں ہے۔

اس کی دلیل میں وہ پہلے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ”رسول کریم کے عہد میں

اناج کا بھادو بڑھ گیا لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے نرخ مقرر نہ فرمائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ ”غلہ کا نرخ مقرر کر کے والا خود خدا ہے وہی تنگی پیدا کرتا ہے وہی کشادگی وہی روزی دیتے والا اور نرخ اس کے قبضہ قدرت میں ہے دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ”مشن قیمت فروخت کا مقرر کرنا معاہدہ کرنے والے کا حق ہے اور اس کے مقرر کرنے کا اختیار اسی کو حاصل ہے۔ پس امام (صد) حکومت کو سزاوار نہیں کہ اس کے حق میں دخل دے مگر اس وقت جب کہ صر عامہ دفع کرنا مقصود ہوئے

پھر اگر غلہ والے شکم کرتے ہوں (کہ ہم اسی نرخ سے دیں گے چاہے لو یا نہ لو) اور قیمت میں حد سے بڑھ کر سجاوڑ کرتے ہوں اور مسلمانوں کے حقوق محفوظ رکھنے سے حاکم عدالت عاجز ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں اہل کرا اور اصحاب بصیرت کے مشورہ سے نرخ مقرر کرنے میں کچھ ہرج نہیں ہے اس بارے میں ابن القیم نے طویل بحث کے بعد یہ معقول توجیہ کی ہے کہ پڑن سے کم بر بیچنے کے لیے تاجر کو حکومت مجبور نہ کرے گی لیکن اگر وہ عداوت کا یا بعض کو نقصان پہنچانے کے لیے سستا بیچیں تو حکومت مداخلت کر سکتی ہے۔

برودہ فروشی کے ظالمات
یہ لو کا انسداد

رسول کریمؐ نے برودہ فروشی میں جو ظالمانہ پہلو تھے ان کو ختم کر دیا آپؐ نے کسی مال کو اس کے بچے سے یا کسی بھائی کو اس کے بھائی سے الگ کر کے فروخت کرنے کی ممانعت فرمادی اور اس بات کی تنبیہ کی کہ ”جو شخص مال اور اس کے بچے کو جدا کرتا ہے تو قیامت کے دن خدا بھی اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان جدائی کر دے گا“

۱۔ ترمذی، ابواب البیوع ج ۴ صفحہ ۵۳۔ ۲۔ ہدایہ ج ۴ کتاب الکراہیۃ
۳۔ ہدایہ ج ۴ کتاب الکراہیۃ۔ ۴۔ ترمذی، ابواب البیوع ج ۵ صفحہ ۲۸
بروایت ابوالیوب انصاریؒ۔

حضرت علی کریم السلام و جنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریمؐ نے مجھے دو غلام عنایت فرمائے جو آپس میں بھائی تھے، میں نے ان میں سے ایک کو فروخت کر دیا۔ رسول کریمؐ نے پوچھا کہ اے علی! تم نے اپنے غلام کو کیا کیا؟ میں نے اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ واپس لے لو، واپس لے لو۔

معاشی فوائد کی ترجیح | اسلام کے بنیادی اصولوں کے منجملہ ایک اصول یہ ہے کہ معاشرہ اور ملت کے فائدوں کو خالص خانگی فائدوں پر ترجیح حاصل ہے چنانچہ شراب اور جوئے کے متعلق کہا گیا ہے کہ

فِيهَا أَثَمٌ كَثِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا۔

پت ہرقہ، اسی لیے شراب کی تجارت ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اس طرح حدیثوں میں ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ

لَا تَبِيعُوا الْخَذْيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ
سُكَّانَ الْكُفَرِ وَالْمُتَزَوِّجَاتِ كَوْنَهُنَّ تَوَفَّرَتْ كَرَاهِيَتُهُنَّ خَرِيدًا۔

غرض اسلام نے سٹہ بازی، غلہ کے احتکار، ذخیرہ اندوزی، غلط ٹاپ تول، سود، چوری، ڈاکہ دہی، شراب فروشی اور اسی طرح شراب ساری کی ممانعت فرمادی ہے گوکہ ان سے بعض افراد کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تاہم مجموعی حیثیت سے چونکہ مذکورہ امور معاشرہ کے لیے نقصان رساں ہیں اس لیے ان کی ممانعت کر دی گئی ہے۔

وسعت بازار | قرآن مجید میں بری اور بھری حل و نقل کی ان سہولتوں کا ذکر

۱۔ ترمذی، ابواب البیوع ج ۵ صفحہ ۲۸۴ نیز صفحہ ۳۰۲ کتاب البیوع فصل فی البیوع۔

۲۔ ترمذی، ابواب البیوع ج ۵ صفحہ ۱۸۱ مطبوعہ مصر بروایت ابوالاماتہ۔

جن سے ایک ملک کی تجارت دوسرے ملک سے ہوتی ہے ان سے مقامی اور غیر مقامی، قومی اور بین الاقوامی ہر قسم کی تجارتوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ پھر حدیثوں میں بطور پیشین گوئی کے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”صنعا (پائے تختہ یمن) سے حجاز تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی آئے گی۔“ پھر مٹروں کی درستی کی طرف اس طرح راہ نمائی کی گئی ہے۔

أَمَّا حَلَّةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
صَدَقَةٌ ۖ

راستہ سے ایذا دینے والی چیز کا دور کر دینا
گویا صدقہ دینا ہے۔

حتیٰ کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ابن السبیل کا ذکر ہے اس میں راستوں کی درستی و حفاظت، پلوں کی تیاری وغیرہ داخل سمجھے گئے ہیں۔

ان سہولتوں اور اس راہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ آمد و رفت کے دائرے میں بڑی وسعت پیدا ہو
وسعت بازار کے متعلق بھی خلافت راشدہ کے

عہد میں بہت کچھ کام کیا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں جو نہر مصر میں کھدوائی گئی تھی اس سے تجارت کی وہ گرم بازاری ہوئی کہ مصر اور مدینہ کی منڈیوں کا نرخ ایک ہو گیا۔ خلافت راشدین خصوصاً حضرت عمرؓ نے سرکاری تیار کرائیں نہریں بنائیں اور وہ سہولت ہم پہنچائی جو سواریوں کی تیز رفتاری میں مدد و معاون ہو۔ ”اس زمانہ میں تجارت بالکل آزاد تھی، ورنہ پھر ہر شخص محصور لیا جاتا تھا اور غیر معاہدہ حکومتوں کے تاجروں سے صرف اتنا ہی محصول وصول کیا جاتا تھا جتنا اس ملک میں مسلمان تاجروں سے، اور آمد کبھی ممنوع نہیں کی گئی تھی کہ وہ چیزیں بھی جو مسلمانوں کے ہاں حرام تھیں غیر مسلم رعایا کے لیے برابر درآمد ہوتی رہتی تھیں۔“

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مقالہ ہذا کا تیسرا باب ”پیدائش و ولادت صفحہ ۱۹۰ حل و نقل

۲۔ ”تکلیف ج۱ انتخاب الایمان بحوالہ بخاری و مسلم۔

۳۔ ”فکان سمر المہدینۃ کسر مصر“ دیکھیے تاریخ کبیر شہید کے واقعات (تلمیسی نسخہ) نیز تاریخ مصر صفحہ ۲۵۷، مطبوعہ لاہور۔

۴۔ ڈاکٹر حمید اللہ: آنحضرتؐ و خلفاء راشدین کا تعلق تجارت سے، رسالہ تبلیغ القبراء۔

محصول درآمد سے متعلق تفصیل تو مالتی عام میں بیان کی جائے گی البتہ یہاں اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ جو قلیل محصول درآمد وصول کیا جاتا تھا اس میں بھی بعض اوقات اقتضائے وقت اور حالات کو دیکھ کر کئی بیشی کی جاتی تھی تاکہ درآمد میں مزید اضافہ ہو۔

ان عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ
مِنَ النَّبِطِ مِنَ الْخِطَّةِ وَالنَّيْبِ
نِصْفَ الْعَشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّ
يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ
وَيَأْخُذُ مِنَ الْقَطْنِيَةِ الْعَشْرَةَ

حضرت عمرؓ انبلیوں سے گیموں اور تیل کا
بیسواں حصہ لیتے تھے تاکہ مدینہ میں اس کی
رسد زیادہ ہو۔

اور قطنیہ (روئی کے کپڑوں) سے دسواں حصہ
لیتے تھے۔

”جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی شے کی رسد اس کی قدر پر بہت قریبی اور گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اگر کسی مقررہ وقت میں ایک شے کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور اگر اس شے کی رسد میں کمی ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے“ بایں ہمہ امام ابو یوسفؒ لکھتے ہیں کہ کمی مال کے باوجود سستا ہونا اور کثرت کے باوجود گھرا ہونا ممکن ہے۔

وَالرَّخْصُ وَالْخِلَافُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
لَا يَقُومَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ
وُظِفَتْ الدَّارُ أَحْمَدُ مَعَ أَشْيَاءَ تَدْخُلُ

ارزانی اور گرانہی خدا کے ہاتھ میں ہے ان کی
بنیاد کوئی ایک متعین شے نہیں ہے سکا
تعلق اسی سے ہے

۱۔ نبط ایک قوم تھی جو عرب کے شمال میں عراق سے فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی اور اس سے مراد عموماً اس علاقہ کے یہودی ہوتے ہیں۔ نبط اور انباط دو نفل محض کسان کے ہوتے ہیں چنانچہ کلمے کے تاجر مدینے والوں کو طنزاً انباط کہتے تھے۔

۲۔ امام مالکؒ جو طبرستان کا ایک مشہور محدث ہیں روایت عبد اللہ بن عمرؓ کرتے ہیں کہ انہوں نے
صفحہ ۵۲۳ نمبر ۱۶۶۔

۳۔ ٹاسک: اصول معاشیات جلد اول باب ۹ صفحہ ۱۶۶۔

فِي ذَالِكَ تَفْسِيرُهَا يَطْوُونَ - وَلَيْسَ
لِلرَّخْصِ وَالْغَلَاءِ حَدٌّ يَحْرُفُ وَلَا يَقَامُ
عَلَيْهِ - إِنَّمَا هُوَ مَذْمُونُ السَّمَاعِ لَا
يَذْمَرُ كَيْفَ هُوَ وَلَيْسَ الرِّخْصُ
مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا غَلَاؤُهُ مِنْ
قَلَّتِهِ - إِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ وَقَضَاؤُهُ
وَقَدْ يَكُونُ الطَّعَامُ كَثِيرًا غَالِيًا
وَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا سَخِيصًا لَهُ

اس اجمال کی تفصیل طوالت چاہتی ہے کسی
حد کو کم گرائی اور ارزانی کے لیے مقرر نہیں کر
اور یہ متعینہ حد ہمیشہ برقرار رہ سکتی ہے یعنی ایک
حد ہر وقت گرائی اور ارزانی کی نہیں ہو سکتی
یہ صرت امر سادی یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت
کی شے ہے غلہ کی کثرت نہ ارزاں ہونے کی
علت ہے اور نہ اس کی کم پیدا آوری گرائی کا
حقیقی سبب یہ صرت اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے
بہت غلہ ہو کر بھی بہت گراں ہوتا ہے اور بسا
اوقات غلہ کی کمی کے باوجود نرخ ارزاں رہتا ہے
بازار کے ہر ایک تاجر کو حکم تھا کہ سب تاجروں کا ساتھ دے اور بازار کے بھاؤ کو برقرار
رکھے تاکہ دوسرے تاجروں کو نقصان نہ پہنچے چنانچہ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ
ایک روز حضرت عمرؓ حاطب بن ابی بلتعہ کے پاس سے گزرے وہ منقہ (زمین) سے
بازار میں بیچ رہے تھے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یا تو تم نرخ بڑھا دو یا ہمارے بازار سے
اٹھ جاؤ ^{یعنی} اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک فروشدہ دوسروں کی بہ نسبت کم دام
وصول کرنے پر آمادہ ہو تو تمام فرمائشیں اسی کو ملنے لگتی ہیں نتیجہ ہوتا ہے کہ دوسرے
تاجر گھٹائے میں رہتے ہیں اور یوں بازار بھی نامکمل کہلاتا ہے جبکہ کسی شے کی قیمت
بازار میں ایک سی نہ ہو۔

”مسلمان بے حد سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور خود بھی اور عمال کے
ساتھ کام انجام دیتے تھے اور ارزاں ترین نرخ پر مال تیار کرتے تھے اور موسم
اشترار ہوتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ملک کی پیداوار یا وہ چیزیں جن کو وہ
مہیا کر سکتے ہیں لیے لیے ہر مقام پر جا نکلتے تھے۔ جہاں مستقل گاہک ملتے ان سے

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۲۸ مطبوعہ بولاق مصر

۲۔ امام مالک: موطا کتاب البیوع الحکرتہ والتمریص۔

راست تعلقات پیدا کر لیتے۔ شام عربوں کی جولان گاہ اسی وجہ سے بنا تھا۔ یہ طریقہ اب بھی رائج ہے، یورپی اور جاپانی ایجنٹ منوںے لیے ہوئے ہر جگہ گھومتے ہیں۔

راتب بندی جنگ اور مابعد جنگ میں راتب بندی کے مسئلہ نے خاص اہمیت حاصل کر لی ہے اس لیے اس فصل میں اس کا بھی

کچھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں اسلامی حکومت غلے کے نرخ وغیرہ مقرر کرنے میں دخل نہیں دیتی تھی خود رسول کریم نے یہ فرمایا تھا کہ ”غلے کا نرخ مقرر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی تنگی پیدا کرتا ہے وہی کشادگی پیدا کرتا ہے وہی روزی دینے والا ہے اور نرخ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن غیر معمولی حالات مثلاً جنگ یا قحط کے زمانے میں حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ غلے کے معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر راتب بندی کا ایسا انتظام کرے کہ ہر ایک کو غلہ مل سکے۔

یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں راتب بندی راتب بندی کوئی نئی چیز نہیں ہے خود قرآن مجید میں تفصیل موجود ہے کہ جب مصر میں سخت قحط پڑا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آج سے کئی ہزار

سال قبل مصر میں راتب بندی نافذ کی تھی۔ حضرت یوسفؑ نے بادشاہ مصر کے خواب کی بناء پر یہ تعبیر کی کہ اب سے سات برس بعد سات سال تک بڑا بھاری کال پڑنے والا ہے تم لوگ ان پہلے سات برس تک کے دوران میں زراعت پر خوب محنت کرو اور حاصل شدہ پیداوار میں سے ضرورت کے موافق کھاؤ اور ضرورت سے زیادہ غلے کو قحط کے دنوں کے لیے ذخیرہ کرتے جاؤ اور غلے کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو تا کہ غلہ خراب نہ ہو۔

شاہ مصر نے ان کی گفتگو سے خوش ہو کر ان سے خواہش کی کہ خزانے اور

۱۔ ڈاکٹر عبید اللہ: آنحضرت اور خلفائے راشدین کا قلعین تجارت سے رسد تہجلی ج ۱ نمبر ۱۔

۲۔ خزندی ج ۶ باب البیوع صفحہ ۵۳۔ ۳۔ قرآن پ ۱۱ سورہ یوسف ع ۴۲ ما خطہ ۲۔

رسد کا کام اپنے ذمہ لیں۔

غرض حضرت یوسفؑ مصر کے وزیر مال اور صد بن کر سات سال تک
غلہ کا ذخیرہ کرتے رہے اور بعد کے سات سال تک رات ب بستی کا انتظام
کرتے رہے جس کا تذکرہ قرآن مجید اور نیز تورات میں بھی موجود ہے۔

۱۔ قرآن مجید اور تورات میں حضرت یوسفؑ کو ایک بڑے معاملہ فہم معاشی کی حیثیت سے
پیش کیا گیا ہے۔ تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے مصر سے رفتہ رفتہ زمینداروں کو
صرف اپنے حسن تدبیر سے ختم کر دیا اور مصر کی تمام اراضی اور مویشی وغیرہ کو شاہی یا بالفاظ دیگر
سرکاری ملک قرار دیا اور کاشت کاروں سے لگان وصول کرنے لگے۔ اور یوسفؑ نے ساری نقدی
جو ملک مصر اور کنعان کی سر زمین میں موجود تھی اس غلہ کے بدلے میں جو لوگوں نے مول لیا جمع کی
اور یوسفؑ اس نقدی کو فرعون کے گھر لے آئے۔

اور جب ملک مصر اور کنعان کی سر زمین میں نقدی کم ہوئی تو سارے مصریوں نے آکر یوسفؑ سے
کہا کہ ہمیں روٹی دے کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم کیوں بھوکے مریں کیونکہ نقدی ختم ہو گئی۔ یوسفؑ نے
کہا کہ اپنے مویشی دو۔ اگر نقدی ختم ہو گئی ہے تو میں تمہارے مویشیوں کے بدلے تمہیں دوں گا۔
وہ اپنے مویشی یوسفؑ کے پاس لے آئے اور یوسفؑ نے گھوڑوں بھیڑ بکری اور کائے بیل کے گول
اور گدھوں کے بدلے ان کو روٹیاں دیں اور اس نے ان کے سب چاروں کے بدلے میں انھیں اس
سال پالا۔

جب وہ سال بھی گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہم اپنے مالک سے
تمہیں چھپاتے کہ ہمارا روپیہ پیسہ ختم ہو چکا۔ پھر بارے سردار نے ہمارے مویشیوں کے گلے بھی لیے اور
ہمارے مالک کی نگاہ میں ہمارے جسموں اور زمینوں کے سوا کچھ باقی نہیں۔ پس ہم اپنی زمین سمیت
تیری آنکھوں کے سامنے کیوں ہلاک ہوں۔ ہم کو اور ہماری زمین کو روٹی پر مول لے اور ہم اپنی زمین سمیت
فرعون کے خادم بنکر رہیں گے اور ہمیں بیج دے تاکہ ہم جیسے اور زمین کو زمین ویران نہ ہو جائے۔

دو اور یوسفؑ نے ساری زمین فرعون کے لیے مول لی کیونکہ مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنی زمین
بیچی کیونکہ کال نے انھیں بڑا مجبور کر دیا تھا غرض وہ زمین فرعون کی ہو گئی اور لوگوں کو اس شہر و
مصر کی اطراف کی ایک حد سے دوسری حد تک بسا دیا۔ اس نے صرف پجاریوں کی زمین مول لی کیونکہ

رسول کریم کے زمانہ میں رات ب بندی | ہجرت مدینہ کے بعد رسول کریم نے قریشی
تجارت کو نبیاً دکھانے کے لیے ان کی
معاشی ناکہ بندی شروع کی۔ اس ناکہ بندی کے لیے آپ مختلف لشکروں کو قریشی
قالوں کی کہات میں لگے رہنے کے لیے بھجوا یا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک لشکر میں
غلہ ختم ہو گیا مجبور ہو کر سپہ سالار لشکر حضرت ابو عبیدہؓ نے رات ب بندی جاری کی
چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا بیان ہے کہ رسول کریم نے ایک مرتبہ ایک
لشکر سمندر کے کنارے بھیجا اور ان پر ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو سردار لشکر مقرر کیا،
اس لشکر میں تین سو آدمی تھے، میں بھی ان ہی میں تھا غرض ہم چلے یہاں تک کہ
راستہ کے کسی مقام پر زاد راہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہؓ نے حکم دیا کہ اس لشکر میں
جتنا زاد راہ ہو سب جمع کر لیا جائے جب وہ سب اکٹھا کر لیا گیا تو وہ کھجوروں
کی دو گٹھریوں سے زیادہ نہ نکلا اس لیے اس میں سے روزانہ تھوڑی تھوڑی
کھجوریں دیتے تھے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گئیں۔ ہمیں ایک ایک کھجور ملتی تھی
میں کہتا تھا کہ ایک کھجور کیا کافی ہوگی۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ اس کی قدر ہم کو
اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ہو گئی۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) وہ پجاری فرعون کی دی ہوئی جاگیر رکھتے تھے اور اپنی جاگیر جہر فرعون نے ہمیں دی تھی
کھاتے تھے اس لیے انھوں نے اپنی زمینوں کو نہ بیچا۔
تنب یوسفؑ نے لوگوں سے کہا دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے لیے مل لیا تو یہ بیچ
تمہارے لیے ہے کہبت میں غلہ بوہ اور جب یہ اناج زیادہ ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ فرعون کا ہو گا اور
چار حصے کہبت میں بیچ بونے کے لیے اور خود تمہاری خوراک اور تمہارے گھر والوں اور تمہارے بچوں کی خوراک
کے لیے ہوں گے، وہ بولے کہ تو نے ہماری جانیں بچالیں، ہم اپنے خداوند کی نظر میں رحم کے سزاوار
ہیں اور ہم فرعون کے خادم ہوں گے اور یوسفؑ نے ساری مصر کی زمین کے لیے یہ آئین جو آج تک
جاری مقرر کیا کہ فرعون پانچواں حصہ لے کر فقط پجاریوں کی زمین فرعون کی نہ ہوگی یہ (قریبت)
پیدا نکل باب ۱۴ تا ۲۶)۔

سہ۔ ہجاری پ کتاب الشریعت نیز ہجاری پیل۔

اس کے علاوہ حدیبیہ اور تبوک کی دوسری بہت سی نظیریں حدیثوں اور تاریخوں میں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول کریمؐ کو بھی اس قسم کے واقعات جنگ کے دوران میں پیش آئے اسی لیے آپؐ کو رات ب باندی کرنی پڑی جیسا پختہ سلمہ بن الاکوعؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ”ہم رسول کریمؐ کے ہمراہ لڑائی پر نکلے۔ وہاں ہمیں کھانے کی تکلیف ہوئی اور ہم نے اپنے چند اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول کریمؐ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے تویشوں کو حاضر کریں جیسا پختہ ایک چڑا بچھایا اور اس پر سب لوگوں کے تویشے اکٹھے ہوئے ہم چودہ سو آدمی تھے ہم سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا اس کے بعد اپنے اپنے تویشہ دان بھر لیے۔“

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں رات ب باندی | حضرت عمرؓ کی خلافت کا زمانہ تھا ۱۸ھ میں حجاز میں بڑا سخت قحط پڑا جو اسلامی

تاریخوں میں عام الزامہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمرؓ نے بڑی جانفشانی سے غلہ کا انتظام فرمایا اور اپنے مختلف صوبہ داروں کے نام غلہ کی رسد روانہ کرنے کے لیے احکام بھیجے عمرو بن العاصؓ (گورنر مصر) نے جواب میں لکھا کہ ”میں اتنے اونٹوں پر غلہ لدوا کر بھیج رہا ہوں کہ جب اس قطار کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ پہنچے گا تو آخری اونٹ مصر سے نکل رہا ہو گا۔“ حضرت عمرؓ نے سمندر کی راہ سے مدینہ کو جا رکی بندر گاہ پر غلہ روانہ کرنے کے لیے لکھا تا کہ عام مسلمانوں کے لیے کافی ہو۔ عمرو بن العاصؓ نے بحیرہ قلزم کی راہ سے بیس جہاز روانہ کیے اور ہر ایک جہاز پر کم و بیش تین تین ہزار ادب غلہ تھا۔ یہاں تک کہ جب یہ (مدینہ کی بندرگاہ)

۱۔ مسلم کتاب اللقطہ باب: استخبار غلط الازداد اذا قلت والمواساة فیہا، بیہقی کی روایت میں ہے یہ واقعہ غزوہ حدیبیہ کا ہے۔

۲۔ بیہقی: حسن الحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ نیز ابن عبدالحکم: فتوح مصر ص ۳۲۲ ج ۳ صفحہ ۲۲۲۔

۳۔ ایک اردب کم و بیش دو من کا ہوتا ہے۔

جاری لنگر انداز ہوئے تو خود حضرت عمرؓ چند صحابہ کے ساتھ جاری بندرگاہ پر تشریف لے گئے، جہازوں کو دیکھا۔ پھر جس کے ذمہ غلہ سپرد کرنا تھا اس کے ذمہ داری کی تحویل کیا اور غلہ رکھنے کے لیے وہاں دو بڑے بڑے گودام بنوائے اور زید بن خطابؓ کو حکم دیا کہ لوگوں کے نام ان کے مرتبہ کے موافق لکھے جائیں پھر

وَأَمْرُهُ أَنْ يَكْتُتَبَ لَهُمْ صَكَائِمُنْ
قَرَّطِيسُ ثُمَّ يَخْتَمُ أَسَافِلُهَا - فَكَانَ
أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ وَخَتَمَ أَسْفَلَ
الصَّكَاكِ لِي

آپ نے انھیں حکم دیا کہ لوگوں کے لیے
کاغذوں پر چمک (صک) یہاں مرا کوٹیں
لکھے جائیں پھر اس کے نیچے مہر کی جائے۔
اور پہلے پہل آپ ہی نے چمک جاری کیے اور
چکوں کے نیچے مہر ثبت کی۔

مورخین نے اور خاص کر ابن سعد نے راتب بندی کے انتظامات سے متعلق
بہت دلچسپ واقعات لکھے ہیں۔ مثلاً خود امیر المومنین حضرت عمرؓ نے گوشت
کھانا ترک کر دیا تھا اور گھسی کی جگہ صرف تیل کا استعمال کرتے تھے جس سے امیر المومنین
کے چہرہ کی رنگت بدل گئی تھی جو لوگ دار الخلافہ (مدینہ) تک نہیں پہنچ سکتے تھے
انھیں مدینہ پر آنا، کھجوریں وغیرہ گھر، گھر بھجواتے تھے اور تمام گاؤں والوں کے لیے
سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھیجے جاتے تھے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے | حضرت امیر معاویہؓ کی امارت میں جبکہ وان بن الحکم
زمانہ میں راتب بندی (المتوفی ۶۸ھ) مدینہ میں گورنر تھا تو وہاں راتب بندی
جاری کر کے کوپن تقسیم کیے گئے تھے۔ کچھ لوگ
ان کوپنوں کو بیچ ڈالتے تھے جیسے آج کل پٹرول اور شکر کے کوپن چور بازار میں
بیچے جاتے ہیں۔

۱۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ صفحہ ۷۷ مطبوعہ لیڈن

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۲۱ تا ۲۳۴
مطبوعہ لیڈن نیز تاریخ طبری صفحہ ۲۷۳ مطبوعہ لیڈن۔

اِنَّ الصُّكُوکَ تَاَخَّرَتْ لِلنَّاسِ فِی زَمَانٍ مَّرُوَانِ
 بن الحکم من طعام الجار فتبايع الناس
 تلك الصُّكُوکَ بدينهم فقبل ان
 يشتروها۔

فدخل زييد بن ثابت ورجل من
 اصحاب رسول الله على مروان
 بن الحکم فقالا: ائحل بيع السربا
 يا مروان؟

فقال: اعود بالله وما ذالك
 فعلا: هذه الصُّكُوکُ ثبايعها الناس
 ثم باعوها قبل ان يشتروها۔

و مروان نے چوکیداروں کو روانہ کیا کہ وہ لوگوں سے ان کو چھین کر کوپن والوں
 کے حوالے کر دیں۔

مہاجروں کی مجلس | ہارون الرشید کے عہد میں "تاجروں کی مجلسیں
 قائم کر دی گئی تھیں جن کا فرض یہ تھا کہ تجارتی

معاملات کی جانچ اور فریب و دغا بازی کا السداد کریں۔

۱۔ امام مالک: موطا کتاب البیوع۔

۲۔ موسیوی بان: تمدن عرب، مترجمہ سید علی گلگامی باب دوم فصل اول صفحہ ۷۰ مطبوعہ

مفید عام آگرہ ۱۹۸۷ء۔

(۲) مبادلہ دولت کے انتظامات

زیر - اعتباری تسکات بیت المال

الف زیر

سکہ کی ابتداء | تمدن کے ابتدائی دور میں چیزیں چیزوں سے بدلی جاتی ہیں اور اور جب زندگی کی ابتدائی منزلیں طے ہو جاتی ہیں تو کسی نہ کسی آلہ مبادلہ کے استعمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلام میں اور اسلام سے پہلے بطور زر پیسوں کے بدلے میں چیزیں استعمال کی جاتی تھیں انڈے، روٹی کے ٹکڑے، چاندی، درختوں کی چھال، سمندر سے نکلی ہوئی کوٹیاں ان کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں لیکن انسان سونے چاندی کے ڈھیر کا بڑا دلدادہ تھا اس لیے آخر ان کی چند خوبیوں کی بنا پر ان دونوں دھاتوں کا آلہ مبادلہ کے طور پر رواج ہوا۔

سکہ کی تعریف | عربی زبان میں "سکہ" ٹپے کو کہتے ہیں جو لوہے کا بنایا جاتا ہے اور درہم و دینار اس میں مسکوک ہوتے ہیں لیکن پھر مجازاً سکے کے نقش کو بھی سکے ہی کہنے لگے یعنی ان حروف اور تصویروں جو درہم پر نقش کی جاتی ہیں۔
پروقیس جیونز کے الفاظ میں "سکے دھات کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں

۱۔ ٹاسک: اصول معاشیات ج ۱ باب ۱۰ صفحہ ۱۱۵

۲۔ مقریزی: النقود الاسلامیہ صفحہ ۱۸ مطبوعہ قسطنطنیہ

۳۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۲۴ مختصات السلطانیہ نیز مادی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲

جن کے وزن اور پھرے پن کی تصدیق ان نقوش کے اعتبار سے ہوتی ہے جو ان ٹکڑوں کی سطحوں پر ثبت کیے جاتے ہیں۔

پہلے زمانہ میں سکے سازی کا جو طریقہ تھا اس کو مورخ ابن خلدون نے یوں بیان کیا ہے کہ ”ٹھپہ میں اولیٰ تصویریں یا دوسرے کلمات کھدے ہوئے ہوتے ہیں اور جب درہم و دینار کو ٹھپہ میں رکھ کر گھن کی چوٹ لگاتے ہیں تو وہ تصویریں یا حروف درہم و دینار کے گول ٹکڑوں پر سیدھے اتر آتے ہیں اس سے پہلے کہ درہم و دینار کے گول ٹکڑوں کو ٹھپہ میں سے نکالا جائے یکے بعد دیگرے سیم و زر کو پگھلا کر ان کی چاشنی اچھی طرح دیکھ لی جاتی ہے کہ آیا مقررہ معیار پر ہے یا نہیں اور ٹھیکیاں وزن معین اصطلاحی میں پوری ہیں یا کم بیش ان عارج کی دیکھ بھال کے بعد جب درہم و دینار مسکوک ہو جاتے ہیں تو ان روئے شمار لوگ ان سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔“

سکہ کی قدامت | قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ آج سے کئی ہزار برس پہلے دنیا میں سکے کا رواج ہو چکا تھا چنانچہ اصحاب کہف

کے قصہ میں یہ تذکرہ ہے

فَاتَّعْتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقَةٍ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔
کسی ایک کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ کونسا کھانا اچھا ہے، پس تمہارے لیے اس میں سے کچھ غذا لے آئے۔

یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بھی چاندی کے کھوٹے سکوں کا کچھ ذکر ہے
وَنَشْرُوهُ بِشَمْسٍ مُّشْرِيٍّ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِقِينَ۔
انھوں نے اس کو گنتی کے کچھ درہموں میں بیچ ڈالا اور وہ اس سے بیزار تھے۔

پہلے یوسف ۲۷۱۲

۱۔ جیونز: مینی اینڈ میکا نزم آف اسپینج باب صفحہ ۵۔ ۲۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۲۴
مختصات السلطانیہ۔ ۳۔ درہم، واحد درہم۔ درم (فارسی) اور یونانی زبان میں
(Drachma) چاندی لاسکہ۔

اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے تذکرے میں ہے کہ وہ سکوں کو کاٹتے تھے
 اسلام میں سکہ کی اہمیت | رسول کریم کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 بارٹر کے طریقہ کو بتدریج کم کر کے آپ نے اس طرح زر اشیا کے قدر کے لیے
 معیار بٹھیرا جس کے ذریعہ لوگ لین دین کے معاملے طے کیا کرتے ہیں۔
 اسلامی شریعت میں زر کی اس وجہ سے بھی اہمیت ہے کہ اس کے
 ذریعہ زکات، تہر، حدود، ہر جانہ اور تاوان جیسی قانونی ضرورتوں میں
 درہم و دینار سے کام لیا جاتا ہے نیز خراج (لگان) جزیہ اور عشر (محصول کروڑی)
 وغیرہ جیسے دوسری قسم کے محصول زرہی کی شکل میں وصول کیے جاتے ہیں،
 اس کے علاوہ اجرت، مضاربہ اور شرکت وغیرہ جیسے معاہدہ کے لیے
 فقہانے بدل کو ضروری قرار دیا ہے جس کا معیار عموماً زرہی ہوتا ہے۔
 ”تسلیم کا منصب ملک و سلطنت کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ
 منصب ہے جو لوگوں میں قلب و دخل کے رواج کو روک کر خالص سکوں کو
 رواج دیتا ہے اور سلطانی سکے کے لیے کھوٹ سے محفوظ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔
 اسلامی سکہ کی ابتداء | زمانہ جاہلیت میں طائف، مکے اور مدینہ کے
 بازاروں میں خرید و فروخت میں عام طور پر
 رومی دینار (سونے کا سکہ) اور ایرانی درہم (چاندی کا سکہ) اور کچھ مہی سکوں
 خاص کرتا ہے کے سکوں کا رواج تھا، چونکہ لوگ ان کے کوئے کتر لیتے تھے
 اس لیے عرب ان سکوں کو بجائے شمار کے وزن کے اعتبار سے تول کر خرید و فرو
 کرتے تھے۔
 اسلام کی ابتداء میں یہی سکے رائج تھے اور رسالتِ آپ کے عہد مبارک اور

۱۔ ملاحظہ ہو تفسیر طبری ج ۱۲ آیت: وَلَا تَنْبَغْ حَسُوا النَّاسِ أَشْيَاءَ هُمْ۔

۲۔ تفصیل اس باب کے ابتدائی حصہ میں گزر چکی۔ ۳۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۱۲۰

المختصات السلطانیہ۔ ۴۔ پہلے باب میں صفحہ ۶۹ پر تفصیل گزر چکی۔

عہد صدیقی میں بھی انہی سکوں کا رواج رہا۔

جب ”امیر المومنین حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مصر، شام اور عراق فتح کیا تو انھوں نے بھی سکوں کے معاملے میں پہلے کچھ دخل نہ دیا۔“ سلسلہ میں حضرت عمرؓ نے ہر شخص کے لیے ایک جریب غنہ اور دو درہم مقرر کرنے کا انتظام کیا اور اسی زمانہ میں آپ نے درہم (چاندی کے سکے) جاری کیے اور ان کا نقش اور سکوں کی وضع کسریٰ شاہ ایران کے سکے کی سی تھی، انھوں نے بعض سکوں پر ”الحمد للہ“ اور بعض پر محمد رسول اللہؐ اور بعض سکوں پر ”لا الہ الا اللہ وحدہ“ کندہ کرایا تھا، حضرت عمرؓ کے آخر زمانہ میں دس درہموں کا مجموعی وزن چھ مثقال کے برابر رکھا گیا۔ خود حضرت عمرؓ نے سکے کا وزن مقرر کیا تھا ”ایران میں تین قسم کے درہم تھے، آٹھ دانگ کا بغلی، چار دانگ کا طبری، تین دانگ کا مغربی اور ایک دانگ کا یہنی تو حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنیٰ کو جن کا زیادہ چلن ہو جمع کرو، بغلی اور طبری چونکہ زیادہ چلتے تھے ان کا مجموعہ بارہ دانگ ہوا، دونوں کو ملا کر ان کا نصف چھ دانگ لے کر اسلامی درہم ڈھلوائے گئے اور چھ دانگ اسلامی درہم قرار پایا۔“

”پھر حضرت عثمانؓ نے بھی اپنی خلافت کے دوران میں درہم مضروب کرائے جن پر ”اللہ اکبر“ کندہ تھا۔“
تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکے گنتی میں کم ڈھالے جاتے تھے نیز قدیم سلطنتوں کے سکے منسوخ بھی نہیں کیے گئے بلکہ ساتھ ساتھ وہ بھی چلتے ہی رہے البتہ ”حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ بیت المال کے کھوٹے سکوں کی کھوٹ نکلو اگر ان کو خالص چاندی کا سکہ بنا دیتے تھے یہ

۱۔ تقی الدین احمد المقریزی: النفود الاسلامیہ صفحہ ۵ مطبوعہ قسطنطنیہ۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۷ صفحہ ۱۷۷ نیز ابویعلی: الاحکام السلطانیہ صفحہ ۱۶۲

۳۔ المقریزی: النفود الاسلامیہ صفحہ ۵ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۶۹۔

بہر حال عہد فاروقی میں سکون کا یہی حال رہا، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی خلافت میں بھی سکون کی طرف کسی خاص توجہ کا پتہ نہیں چلتا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولیدؓ نے بھی فوجی ضرورتوں کے لیے تانبے کے سکے ڈھلوائے تھے۔

امیر معاویہؓ کے سکے | تاریخوں میں امیر معاویہؓ کے زمانہ کے اس عجیب و غریب واقعہ کا ذکر ہے۔

وَضَرَبَ مَعَاوِيَةُ اَيْضًا دَنَانِيْرَ عَلِيْهَا
مِثَالُ مَثَلْدَا سَلَفًا۔
حضرت معاویہؓ نے دینار (سونے کے سکے) بھی ضرب کرائے جن پر بھی کسی شبہ تلوار لکھائے ہوئے بنی ہوئی تھی۔

عبداللہ بن زبیرؓ کے سکے | حضرت معاویہؓ کے بعد کچھ عرصہ تک مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی اور خلافت کے مختلف

دعویدار پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے مکہ میں خلافت کا دعویٰ کیا اور عراق وغیرہ پر قبضہ کر لیا "عبداللہ بن زبیرؓ کے حکم سے شام میں مصعب بن عمیر نے ایرانی درہموں کے نمونے پر درہم ڈھلوائے جن "اللہ" اور برکت کے کلمات کندہ کیے گئے تھے نیز "مصعب بن زبیر" کے ساتھ دینار بھی ضرب کرائے گئے۔

عبدالملک کے سکے | بہر حال سب سے پہلے اسلامی سکے کی تاریخ میں عبدالملک بن مروان اموی خلیفہ کا نام اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے

۴۸ھ میں اس نے بڑے پیمانہ پر سونے اور چاندی کے نقش زدہ سکے رائج کیے اور ساتھ ہی ساتھ قدیم غیر اسلامی سکوں کو مٹا دیا اس سے پہلے یہ

۱۔ مقرئہ: النفود الاسلامیہ صفحہ ۵۔ ۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶ نفود

نیز ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱۴۸ نیز ابویعلیٰ احکام السلطانیہ صفحہ ۱۶

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۹ نفود، بروایت واقدی۔

۴۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۶ نفود۔

ہوتا تھا کہ اسلامی سکہ جاری ہوئے ان میں سے اچھے سکہ جلد بازار سے غائب ہو جاتے تھے اور ناقص زر بازار میں رہ جاتا تھا نیز یہ سکہ کم ڈھالے جاتے تھے اس لیے بعض مورخین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ عبدالملک نے ہی سب سے پہلے دینار اور درہم جاری کیے لیکن یہ بات واقعات کے خلاف ہے چنانچہ ”ویب بن کيسان کا بیان ہے کہ مین نے عبدالملک کے نقش زدہ درہم و دینار سے پہلے کے سادہ درہم و دینار دیکھے ہیں وہ عبدالملک کے منقوش درہموں کے ہم وزن تھے البتہ عبدالملک نے سکہ میں خاص اصلاحیں کیں اور نقش زدہ سکے جاری کیے اور ساتھ ہی ”اس نے زمانہ جاہلیت کے سکوں کو نیست و نابود کر کے دوسرے نئے سکے بنوائے۔“

”عبدالملک نے دیناروں (سونے کے سکوں) پر آیات کلام اللہ لکھا کر مسکوک کرائے مصعب کا قول ہے کہ عبدالملک کے دینار کی ایک طرف ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور اس کے گرد چاندی کا حلقہ بنا ہوا تھا اور اس میں ضرب شہر ”قلاں“ اور حلقہ کے باہر ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ فِي دِيْنِ الْحَقِّ“ لکھا رہتا تھا۔“

اسلامی سکہ کی اجرائی کی وجہ | مورخین نے ان دیناروں کے جاری ہونے کی یہ وجہ لکھی ہے کہ ”قرطیس (ایک قسم کے کاغذ جو مصر میں بنتے تھے) مصر کی سرزمین سے روم کے شہروں کو جاتے تھے اور روم سے عربوں کے پاس دینار آتے تھے پھر عبدالملک نے اس تحریر کی ابتدا کی جو طو امیر (مراسلوں) کے مردوں پر قل ہو اللہ احد وغیرہ ذکر الہی کے قسم سے لکھی جاتی تھی۔ اس پر روم کے بادشاہ نے اس کو لکھا کہ تم نے اپنے قرطیس پر

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۷ نقو و بروایت واقدی

۲۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۲۳۸ مختصات السلطانیہ و علامتہا۔

۳۔ سیوطی: تاریخ الخلفاء صفحہ ۸۳ عبدالملک بن مروان۔ مطبوعہ مصر۔

ایسے کلمے لکھنے شروع کیے ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں اگر تم ان کا لکھنا چھوڑ دو تو بہتر ہے ورنہ ہم دیناروں پر تمہارے نبی کی نسبت کچھ ایسا لکھنا شروع کریں گے جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو گا۔ راوی کا بیان ہے کہ عبدالملک پر یہ بات بہت شاق گزری۔ اسے ایک ایسی سنت حسنہ کا چھوڑنا جسے وہ جاری کر چکا تھا بہت ناگوار ہوا۔ اس نے خالد بن یزید بن معاویہ کو بلا لیا اور اس سے کہا کہ (اے ابو ہاشم!) ایک بڑی مشکل آپڑی ہے یہ کہہ کر پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین! آپ اندیشہ نہ کیجئے۔ ان کے دیناروں سے کاروبار کرنے کی مانعت فرما دیجئے۔ اپنے ہاں سگے ڈھلوائیے اور ان کا فرد کو اس چیز سے الگ رہنے نہ دیجئے، جو کہ وہ مراسلوں (طوامیر) میں پسند نہیں کرتے۔ عبدالملک نے کہا کہ تم نے میری شکل آسان کر دی خدا تمہاری شکل آسان کر دے! خالد بن یزید نے عبدالملک کو رومیوں کے دیناروں سے کاروبار کی مانعت نیز قرطیس کی قسم سے کسی چیز کے روم کے شہروں میں جانے کی بندش کا مشورہ دیا تھا، چنانچہ ایک زمانہ تک قرطیس کا وہاں جانا بند رہا۔

الغرض عبدالملک نے ”سکوں کی تسلیک کے لیے حجاج بن یوسف کو لکھا جو اس وقت عراق میں تھا چنانچہ اس نے سگے ڈھلوائے اور انھیں مدینہ روانہ کیا جہاں اس وقت تک کئی صحابہ کرام زندہ تھے انھوں نے اس کو تو ناپسند نہیں کیا البتہ اس کے نقش کو اس لیے ناپسندیدہ ٹھہرایا کہ اس میں تصویر بنی ہوئی تھی۔ سعید بن المسیب نے براہراں کی خرید و فروخت کرتے تھے اور انھیں یہ بات ناگوار نہ تھی۔

۱۔ دبیری نے لکھا ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے عبدالملک نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو بلایا تھا اور انھوں نے یہ مشورہ دیا۔ دوسری روایتوں میں اور لوگوں کے نام بھی ہیں۔

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۴۰ قرطیس کا معاملہ۔ نیز عسکری کتاب الاوائل نیز سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ ۸۳ عبدالملک بن مروان۔ مطبوعہ مصر۔

۳۔ مقرر بنی بالقواد اسلامیہ صفحہ ۶۔

”تسلیک کا یہ واقعہ عام الجماعت میں سے ہے۔“
 ”حجاج نے ایرانیوں کے تسلیکی عمل کی نسبت
 سکھ ڈھالنے کے انتظامات“

لوگوں سے پوچھا پھر دارالضرب قائم کیا اور
 اس میں طباع جمع کیے مختلف صوبوں سے جو مال اس کے پاس آتا یا خراب
 ناقص اور جعلی سکوں سے جو سونا چاندی نکالی جاتی اس سے وہ سلطان
 (عبدالملک) کے لیے سکے ڈھلواتا تھا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ تاجر وغیرہ اجرت
 دے کر درہم مسکوک کرا سکتے ہیں، اس نے یہ اجرت سرکاری آمدنی قرار دی
 وہ اسی سے صناعوں اور طباعوں کو اجرتیں دیتا تھا اور فاضلات کو
 ابواب شاہی میں داخل کرتا تھا، اس نے بنظر احتیاط ٹھپہ لگانے والوں کے
 ہاتھوں پر مہر لگا دی تھیں۔“

”پھر جب یزید بن عبدالملک کی جانب سے عمر ابن حبیرہ عراق
 گورنر ہوئے تو انھوں نے خالص چاندی استعمال کرنے کا اپنے پیشرو سے زیادہ
 اہتمام کیا۔ عمدہ اور خوشنما درہم ڈھلوائے اور مبادلہ کے لیے زیادہ سخت قاعدے
 بنائے۔“

”اس کے بعد ہشام بن عبدالملک کی جانب سے خالد بن عبداللہ البجلی
 عراق کے گورنر ہوئے تو انھوں نے سکوں کے معاملہ میں ابن حبیرہ سے بھی زیادہ
 سختی کی اور امور تسلیک کو نہایت منظم اور محکم کر دیا۔“
 ”اس کے بعد یوسف بن عمر گورنر ہوئے تو انھوں نے طباعین و صناعین
 (صرافوں) پر بڑی سختی کی۔ ان کے ہاتھ کاٹے اور ان کی جلد پر داغ لگائے
 اسی وجہ سے بنو امیہ کے بہترین سکے حبیری، خالدی اور یوسفی سمجھے جاتے تھے
 ابو جعفر المنصور (خلیفہ عباسی) خراج (مالگذاری) میں ان کے سوا بنو امیہ کا
 کوئی سکے قبول نہیں کرتا تھا۔“

۱۔ ابو یعلیٰ: احکام السلطانیہ صفحہ ۱۶۴ نیز فتوح البلدان صفحہ ۴۶۷ نقود۔

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۹ نقود۔

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۹ نقود نیز ابو یعلیٰ: احکام السلطانیہ صفحہ ۱۶۵۔

عباسی دور اور بعد کے دور میں تسکیم میں جو بھی اصلاحیں ہوئیں یہاں انہیں حذف کیا جاتا ہے۔ ”موحدین کی سلطنت کا زمانہ آیا تو نہدی نے درہم کا سکہ مربع شکل کا بنوایا۔“

زیر کے اجراء میں عادت کا اثر عادت کی قوت اور عام رسم و رواج کے اثر کو جب تک ذہن نشین نہ رکھا جائے

اس وقت تک بہت عمرانی مسائل سمجھ میں نہیں آ سکتے خاص کر ”زر“ پر تو یہ حقیقت پوری مطابق ہوتی ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہا با اقتدار حکمرانوں نے پرانے سکوں کو واپس لینے یا نئے سکوں کے جاری کرنے کی کوشش کی لیکن لوگوں کی عادات اور فطرتی احساس، خود غرضی، قانون اور تقریرات کی قوت سے بھی بالآخر ثابت ہوئے ہیں۔

اس بیان کے بعد صاف سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو درہم جاری کیے تھے ”اس کا نقش اور وضع کیوں کسروی تھی“ اسی طرح اہم معاویہؓ اور عبدالملک نے جو دینار بنائے تھے اس میں قیصر روم کے دینار کی طرح شبیہ بھی بنائی گئی تھی رفتہ رفتہ سکوں کی وضعیں بدلی گئیں کیونکہ ”سکوں کو لوگ عام طور سے مانوس وضع کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں اور جو لوگ ناواقف اور جاہل ہوتے ہیں ان میں تو یہ بات اور بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی وجہ سے نئی نئی تسکیکوں میں پرانی مہر اور نقش کو یکساں رکھنے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور بہت سی صورتوں میں پرانا تسکیم کا سنہ ہی نہیں بلکہ متوفی بادشاہ کی شبیہ کو بھی نئے سکوں پر برقرار رکھا گیا چنانچہ میر یا تھر یسا کا ڈالراب تک آسٹریا کی دارالضرب میں مسکوک ہوتا ہے۔ اور نقش و نگار اور سنہ ٹھیک وہی ہے جو سنہ ۷۷۱ء کی پہلی اجرائی کے وقت تھا۔“

۱۰۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۹۹۔

۱۱۔ جیونز: مینی اینڈ وی میکا نزم آف اکیسینج باب صفحہ ۷۷۔

۱۲۔ جیونز: مینی اینڈ وی میکا نزم آف اکیسینج باب صفحہ ۷۹۔

کاغذی زریا نیابتی زریا

مورخ بلاذری کا بیان ہے کہ دو حضرت عمرؓ

کیا تھا۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اس طرح تو اونٹ کا ایک بچہ بھی نہ بچے گا۔ یہ سن کر انھوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن علامہ کتانی کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے باقاعدہ چرمی سکہ بلکہ کہنا چاہئے کہ چرمی نوٹ رائج کیے تھے کہ ان عمر بن الخطاب کان یشتغل بالوہوق والجلود مکان النقود الحاجة۔ حضرت عمرؓ درق اور چڑے کو روپوں کی جگہ ضرورت کے وقت استعمال کرتے تھے۔

ابو تمام شاعر کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زر طلا کی قلت کے باعث حضرت عمرؓ نے نوٹوں کے جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔

ثم یفتدب عمر اللہ یجعل من جلودھا النقود حین عمر الذہب ترجمہ کیا حضرت عمرؓ نے اونٹ کے چڑے کو نقد (سکہ) کی جگہ استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جبکہ سونا نایاب ہو گیا تھا۔

مذکورہ حوالوں سے پتا چلتا ہے کہ تسلیک کی طرح نیا بتی زر کی اجرائی بھی حکومت ہی کی جانب سے ہونی چاہیے نیز یہ کہ نیا بتی زر جاری کیا جائے گا اور یوں چڑے کا سکہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بطرس اعظم کے عہد تک روسی مملکت میں چرمی زر کا رواج تھا قدیم مصنفین نے ایسی کئی روایتیں لکھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرطاجنہ، لیبیہ، یون اور رومۃ الکبریٰ میں پہلے پہل زر چڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا لیکن پہلے اور ان گریہ زر کی چھان بین اور کھوج لگانے کے لیے پرانے زمانہ کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں۔ ہڈسن کمپنی اور شامی امریکہ میں سرخ فام ہندیوں کے درمیان اب تک بھی جو تجارت

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۷۰ نقد۔

۲۔ الکتانی: کتاب الترتیب الاداریۃ ج ۱ صفحہ ۴۲۲۔

۳۔ بحوالہ الکتانی: کتاب الترتیب الاداریۃ ج ۱ صفحہ ۴۲۲۔

ہوتی تھی اس میں بلا لحاظ وسعت واختلاف وصفی ایک عرصہ تک سمور ہی مبادی کا ذریعہ تھا۔

ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ چین کی مغل حکومت کی طرف سے ”بالشت“ نامی نوٹ کا عام رواج تھا جو کاغذ سے بنتا تھا اور نقراتی طلائی سکوں کے لیں دین کی بہ نسبت لوگ اس نوٹ کو قبول کرتے تھے۔
ہمایوں بادشاہ کے زمانے میں نظام بہشتی نے آدھے دن کی اپنی بادشاہت میں چام کے دام چلائے تھے۔

چونکہ نیا ہی زر کی قدر حکومت کی عطا کردہ ہوتی ہے اس لیے جب تک حکومت کا وقار باقی رہتا ہے اس قسم کے زر کی قدر بھی باقی رہتی ہے ”عام طور سے انھیں ”زر“ نہیں سمجھا جاتا نوٹ پھر بھی ”زر“ سمجھے جاتے ہیں چنانچہ روزمرہ کی بول چال کا معمول جو اپنے اندر سب معمولات کی طرح مسلمہ عام روایتوں کی جھلک رکھتا ہے اس خاص تحفظ کی توجیہ کر دیتا ہے جو نوٹ کے قابضوں کے لیے کیا گیا ہے۔

نوٹوں کا بدل | اسلام کی ابتدائی صدیوں میں نوٹوں کا ایک اور بدل موجود تھا اور وہ یہ کہ ”جب کوئی شخص دور دراز سفر کا ارادہ کرتا اور اگر مثلاً کسی کے پاس دس ہزار دینار ہوتے تو بجائے اس سونے یا چاندی کو لے جانے کے وہ اس کے بدلے اتنے جواہرات جن کو آسانی سے جیب میں رکھا جاسکتا ہے خرید لیتا پھر منزل مقصود کو پہنچ کر ان جواہرات کو بیچ ڈالتا اور اس کی جو قیمت حاصل ہوتی اس کو خرچ کرتا۔“

۱۔ جیونز: مینی اینڈ دی میکانزم آف اسپینج بابک صفحہ ۲۰

۲۔ چام کے دام، چڑے کا روپیہ (وہ چڑے کا گول روپیہ جس میں نظام نامی سقہ نے ہمایوں بادشاہ کے عہد میں اپنی غیر خواہی کے صلہ میں نصف روز کی بادشاہی لیکر سونے کی کیل جڑ کر چلایا تھا) فرہنگ آصفیہ جلد دوم۔

۳۔ ٹامسک: اصول معاشیات ج ۱ بابک صفحہ ۳۸۲۔

۴۔ جرجی زیدان: تاریخ المتمدن الاسلامی ج ۵ صفحہ ۱۰۸ مطبوعہ مصر

اوپر کی عبارت کے بعد جرجی زیدان لکھتا ہے۔

كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ بِمِثْلِ الْمَصْرَ جیسا کہ آج کل لوگ بنک کے نوٹ سے
الْمَالِيَةِ أَوْ الْبَنْكِ فَوَطًا کام چلاتے ہیں۔

اسلامی معاشیات میں زر کی بحث کے سلسلہ میں
بین الممالک سکے

طلوع اسلام کے وقت مدینہ اور مکہ کے بازاروں میں ایرانی رومی
اور یمنی سکے بھی آتے تھے۔ جو تا جہ تجارت کی غرض سے کسی ملک کو روانہ ہوتا تو
اس ملک کے زر کا خواہشمند ہوتا۔ جو لوگ صرافہ کا کاروبار کرتے وہ ایک ملک کے
زر کو دوسرے ملک کے سکے سے مبادلہ کرتے وقت بہت کاٹتے تھے۔

پنجاری وغیرہ کی روایاتوں نیز فقہاء کے بیانیوں سے بھی معلوم ہوتا ہے
اس قسم کی زائد رقم یا بٹاؤں کو انھوں نے سود قرار دیا تھا۔ سود نہ صرف ادھار
(ربوا النسیئہ) میں بلکہ نقد (ربوا الفضل) میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بٹاؤں
کے طریقہ میں۔

حدیثوں سے رسول کریمؐ کا منشاء مبارک صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ
اگر ایک ملک کے زر کی قدر دوسرے ملک کے زر کی قدر کے مساوی ہو تو
مبادلہ مساوی مساوی دست بدست عمل میں آنا چاہیے حضرت عثمانؓ سے
روایت ہے کہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْتَاعُوا الدِّينَارَ
بِالدِّينَارِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ
رسول کریمؐ نے فرمایا کہ ایک دینار کو دوسرا
بدلے میں نہ لےو اور ایک درہم کو دوسرا
بدلے میں فروخت نہ کرو۔

نیز حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ

۱۔ جرجی زیدان: تاریخ التمدن الاسلامی ج ۵ صفحہ ۱۰۸ مطبوعہ مصر۔

۲۔ ملاحظہ ہو بخاری کتاب البیوع نیز بخاری کتاب الصرف

۳۔ امام مالکؒ: موطا کتاب البیوع نیز بخاری پے کتاب البیوع۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ رَسُوْلُ كَرِيْمٍ نَے ارشاد فرمایا کہ دینار کا دینار کی
وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا۔ کے بدلے اور درہم کا درہم ہی کے بدلے مبادلہ

کرو اور ان دونوں میں (کمی) زیادتی نہ ہونے پائے
ممكن ہے کہ شخص صرفہ کے طریقے نہ جانتا ہو مذکورہ روایتوں پر ایک سرسری نظر
ڈال کر یہ پوچھ بیٹھے کہ بھلا کون ایسا ہو گا جو دو دینار دے کر ایک دینار لینا
یا مثلاً ۱۰ روپیہ دے کر ایک روپیہ لینا قبول کرے گا؟ لیکن معاشیات کا
ایک جتنی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مذکورہ دونوں حدیثوں کا کیا مطلب ہے۔
عام طور پر ایک ملک کے چاندی سونے کے سیکے کو دوسرے ملک کے چاندی
سونے کے سیکے سے بدلا جاتا ہے لیکن مختلف سیکے حاصل کرنے کے لیے بٹاؤن
دینا پڑتا ہے جیسا کہ حالی و کلدار میں ہوتا ہے۔ رحمتہ للعالمین کی بین الاقوامی نظر
تمام دنیا میں بین الاقوامی سیکے رائج کرنا چاہتی تھی۔ اُس زمانہ میں بھی روپی
گراں ہوتے تھے اور ان کی قدر ایرانی سکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی
کیونکہ ایرانی سلطنت کمزور ہونے سے اس کی ساکھ گر رہی تھی۔

غرض بٹاؤن لگالے کی صورت میں چونکہ یہ مدعا فوت ہو جاتا ہے جس
حل کی راہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جیسے سال و ہفت کے ایام تقریباً تمام ممالک
میں یکساں ہیں اسی طرح بین الاقوامی طور پر تمام حکومتیں اپنے تقریبی اور طالع
سکوں کو ہم وزن کر دیں اور بٹاؤن کے رواج کو روک دیا جائے، آکسیجن
(صرفہ) کے مغالطوں سے کا رو باری دنیا کو آئے دن جو تکلیفٹ اٹھانی پڑتی ہے
خاص کر محکوم قوموں کے ساتھ حاکم قوتیں اس بات میں جو سلوک کر رہی ہیں وہ
معاشیات کے ماہرین سے چھپا ہوا نہیں ہے اور رسول کریم کا بحیثیت پیغمبر عالم
کے دنیا سے یہ مطالبہ اس کا مستحق ہے کہ ماہرین معاشیات اس کے فائدہ دل اور
ثمرات اور اس کی مخالف موجودہ شکل کے نقصانات پر غور کریں۔

عصری ماہرین کی شہادت اس سلسلے میں دو ایک عصری معاشی ماہرین کے

نظریے پیش کیے جاتے ہیں جن سے رسول کریم کی مذکورہ حدیث کی شرح ہوتی ہے چنانچہ پروفیسر جیونز نے لکھا ہے ”مسائل زر کے مباحث میں ہم کو ایک عام نظام کے رواج کا خیال ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ دنیا میں گرجنگ بدل سے چھڑکا رہیں اور لڑائیاں ناگزیر ہیں پھر بھی قوموں کے باہمی تعلقات کی رفتہ رفتہ اصلاح ہو ہی جائے گی۔ آخر تصنیف کا حق ہجر موت کی تمویل، سحری اشاروں کے ضابطے، ڈاک کے عام قاعدے اور جنگی مصائب کی تخفیف کے بین الاقوامی معاہدے موجودہ ہی ہیں۔ مدت ہوئی کہ قوموں نے الگ الگ تھلگ رہنا اور صرف اپنی بھلائی اور ہمسایہ قوموں کی بدخواہی چھوڑ دی ہے۔ آزاد تجارت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ریل، جہاز، تار برقی، ٹیلیگراف، اخبارات وغیرہ سے رسل و رسائل میں بھی ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی نہ کبھی آخر وہ زمانہ آ ہی جائے گا جبکہ ہر نوع انسان کی مختلف جماعتوں کے تمام اختلافوں کو تا امکان ناہید کرنے کی خواہش اور فکر ہونے لگے گی۔ پروفیسر موصوف کے بعد تو دنیا آمد و رفت کے وسیلوں میں ہوائی جہاز کے ذریعہ اور پیام رسانی میں دورنوائی (ٹیلی وژن) لاسکی اور ٹرنک ٹیلی فون کے ذریعہ تو اور بھی ترقی ہوئی ہے۔ پروفیسر مذکور نے اپنی کتاب (منی اینڈ دی میکانزم آف ایکسچینج) میں بین الممالک زر کے فائدوں کی خاص طور پر وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”کو تاہ نظر لوگ بین الاقوامی زر کی تمام تنجیوزوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مقصد میں اگر کامیابی ہو بھی جائے تو اس سے صرف ان چند لوگوں کو بہولت ہو جائے گی جو وہ سرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں حالانکہ اعتراض کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو ان فائدوں میں جو زر کی عمومیت سے حاصل ہونے والے ہیں سبب سے ادنیٰ ہے۔ پہلے بھی دیکھ لیجئے کہ ایک عام پیمانہ قدر کے حوالہ سے جو اعداد و شمار قیمتیں اور حساب کتاب مرتب ہوا کریں گے ان کا آسانی سے سمجھا جانا ہی کچھ کم خوبی کی بات نہیں ہے۔ آج کل اعداد و شمار کے ماہروں کو روپیہ، قرش، فرانک، پونڈ، ڈالر، تھیلر، میٹر، گز، ایلین

ہنڈر ڈویٹ، کیلو گرام وغیرہ کے سے طرح طرح کے پیمانوں کے حوالہ سے عام معلومات کے تختوں کی ترتیب میں جو کچھ وقت ہو ا کرتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔
”تاجروں اور کاروباری آدمیوں کے لیے بھی قسم قسم کے زر اور پیمانے بڑی پیچیدگی کا باعث ہوتے ہیں اور بعض ملک کے حصول میں تاجر کی ٹھیک قدر ہی نہیں معلوم ہوتی۔ ان ملکوں سے داد و ستد اور تجارت کی وہی جرات کر سکتے ہیں جن کو مقامی حالات زر اور پیمانوں سے پوری آگاہی ہو۔ نظامات زر کے اعلیٰ اختلافوں اور تفاوت سے متبادلہ خارجہ کے حسابات بھی چستان بنے ہوئے ہیں۔ وہی لوگ کچھ فائدہ ہیں جن کو اس قسم کے حسابات میں کچھ نہارت حاصل ہے۔“

”ایک سہولت تو یہ ہے کہ اگر ایک ملک کا سکہ دوسرے ملک کے چلن میں راست منتقل کر دیا جائے تو متبادلہ خارجہ کے حسابوں کے تصفیے نہایت آسانی اور سہولت سے ہو جایا کریں گے۔“

”دوسرا فائدہ بین الاقوامی زر کا یہ ہو گا کہ بیش قدر دھاتیں زیادہ تر سکوں ہی کی شکل میں رہیں گی ورنہ آج کل تو ایک ملک کے سکوں کو دوسرے ملک میں برآمد کر کے گلا دیتے ہیں اور پھر کچھ نفع کے ساتھ از سر نو مسکوک کر لیتے ہیں گو کہ انگریزی ساورن، امریکن ایگل، فرانسیسی نیولین اور میکسیکن ڈالر وغیرہ کے سے سکوں کی فروخت صرف بینکوں ہی کے ذریعہ ہو ا کرتی ہے، لیکن اگر سکوں کا نظام ایک ہی رہے تو سونے اور چاندی کا تمام ذخیرہ مسکوک شکل ہی میں رہے گا اور بروقت چلن میں شامل کر دیا جاسکے گا۔ ٹیکسی کی مصارف کی تخفیف بھی بہت زیادہ نہ سہی تھوڑی بچت کا ضرور موجب ہو گی لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ موجودہ صورت حال میں خام دھات کے بیوپاریوں اور ان لوگوں کے لیے جو خام دھات کی حل و نقل کی دشواریوں کے طفیل میں نفع کما لیتے ہیں بہت کم موقع باقی رہے گا۔“

”سیاحوں کو پریشانی اور نقصان سے جو نجات ملے گی وہ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کیونکہ بین الاقوامی رسل و رسائل کے ذریعوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ

سیاحوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام دہشتوں کو دور کر دیا جائے۔

۱۱ بین الاقوامی زر کے رواج کا امکان اس واقعہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہت سی قوموں کے سکتے بغیر کسی بین الاقوامی معاہدہ کے غیر ممالک میں بطور زر قانونی تسلیم کر لیے جاتے ہیں چنانچہ انگریزی ساؤرن نہ صرف برطانوی نوآبادیات اور مقبوضات بلکہ پرتگال، مصر، برازیل اور غالباً اور ملکوں میں مقبول ہے اسی طرح نیولین کا بھی یورپ کے اکثر ملکوں میں بے روک ٹوک چلن رہا ہے۔ وہ شخص جو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انسانی ہیروئی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ بین الممالک زر کی اجرائی کے لیے کوشش کرے اور یوں بھی ایک عرصہ سے معاشین اور ملکوں کے پیش نظر یہ کوشش کا نفر سوں کی شکل میں جاری ہے۔

جعل سازی وغیرہ کا انسداد | تشکیک میں بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے اسلامی حکومت نے تشکیک کو اپنے ہی قابو میں

رکھنے کا خاص انتظام اور اہتمام کیا تھا "مکسالی اور کھرے دہی سکتے ہیں جو کھوٹ سے خالی ہوں اس لحاظ سے ڈھالے ہوئے سرکاری سکتے، چاندی اور سونے کے پتروں کی بہ نسبت زیادہ بھروسے کے قابل اور اطمینانی ہوتے ہیں ان میں ہیر کی وجہ سے کھوٹ ملانے کا احتمال نہیں رہتا ہے۔ اسی اہمیت کی بناء پر فقہاء نے جعل سازی میں تعزیر کو ضروری قرار دیا ہے۔

"عمر بن عبدالعزیزؒ کے پاس ایک شخص لایا گیا جو سکتے ڈھال کرنا تھا۔ انھوں نے اس کو سزا دی، قید کیا اور اس کا سا پنچہ لے کر آگ میں ڈال دیا۔"

۱۔ جیونز، مینی اینڈ دی میکانزم آف آپریشنز، باب ۱۲ صفحہ ۱۶۸۔

۲۔ جیونز، مینی اینڈ دی میکانزم آف آپریشنز، باب ۱۲ صفحہ ۱۶۰۔

۳۔ مالدوی، الاحکام السلطانیہ، باب ۱۲۸، ۱۲۹۔ مالدوی، الاحکام السلطانیہ، باب ۱۲۹۔

۴۔ بلاذری، فتوح البلدان، صفحہ ۴۷۱، نقود

سکوں کو کاٹنے اور ان میں خلط ملط کر لے کر رولج قدیم سے چلا آیا ہے چنانچہ فقہانے جس طرح سکے کی جعل سازی میں تعزیر کی ضروری قرار دیا ہے اسی طرح انھوں نے سکے کو توڑنے یا اس کے کونے کترنے کی بھی مانعت کی ہے دلیل میں انھوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی پیش کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی تھی کہ ناپ تول میں انصاف کیا کریں اور زمین پر فساد نہ پھیلائیں۔ ان کی قوم کو اس قسم کی دخل دہی سے اچھا ہوا اور کہا تعجب ہے کہ تم بڑے با وقار اور نکو کار ہو کر ایسے احکام دیتے ہو۔

اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۗ ا۔ کیا ہم اپنے مالوں میں جو کرنا چاہیں اسے بچھڑویں۔

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ابن زید کہتے ہیں کہ انھوں نے انھیں دینار اور درہم توڑنے سے منع کیا تھا۔ ان کی قوم والوں نے کہا یہ تو ہمارا مال ہے اسے ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ چاہیں تو توڑ ڈالیں گے، چاہیں تو جلا دیں گے اور چاہیں تو ہم انھیں پھینک دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَخْتَلَفْتُمْ میں تمھاری مخالفت کرنی نہیں چاہتا لیکن عَنَّا اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا اِصْلَاحٌ جس بات سے روکتا ہوں اس سے تمھاری اصلاحی اصلاح پیش نظر ہے۔

پھر جو ۱۱ ع۔ درہم اور دیناروں کے توڑنے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک (المتوفی ۱۷۹ھ) اور اکثر مدنی فقہاء کی رائے ہے کہ سکے کو توڑنا مکروہ ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا فساد فی الارض ہے ایسا کرنے والے کو دھمکا یا جائے۔ ابو داؤد کہ ایک آیت میں بھی سکے توڑنے یا اس کے کونے کترنے کی مانعت پائی جاتی ہے جیسے کہ

۱۲۹ھ۔ تفسیر طبری ج ۱۲ صفحہ ۵۸ آیت مذکورہ نیز فتح البلدان صفحہ ۲۷ نیز ماوردی الاحکام السلطانیہ ج ۱ صفحہ ۱۳۹

تَحْفِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَكْثُرَ سَكَّةُ الْمُسْلِمِينَ رسول کریمؐ نے مسلمانوں کے سکتے توڑنے کی

مانعت فرمائی ہے۔

”جس حدیث سے اس کی مانعت ہوئی ہے اس کو محمد بن عبد اللہ انصاری بصرہ کے قاضی نے اس پر محمول کیا ہے کہ سکہ کو پتہ بنا کر چلانے کے لیے توڑنے کی مانعت ہے اور دوسروں کے نزدیک اس پر محمول ہے کہ توڑ کر برتن اور آرائش کی چیزیں بنانے کی مانعت ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ ادھر ادھر سے کترنے کی مانعت ہے کیونکہ اسلام کی ابتدا میں لوگ ان کو گن کر معاملہ کرتے تھے اور اطراف کے کونے کترنے سے اس میں کمی آجاتی تھی۔ گو کوئی تاجر یا شخص سرکاری روپیہ کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا پھر بھی ”ٹوٹے ہوں درہموں اور دیناروں کا لینا خلط و التباس کے احتمال کی وجہ سے ضروری نہیں یہی وجہ ہے کہ سالم سکہ کی بہ نسبت ان کی قیمت کم ہوتی ہے۔“

”بیع وشن میں دغل اور کھوٹ ملانا بھی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔“ محتسب اس کا افساد کرے اور حسب ضرورت تادیب کرے رسول کریمؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھوٹ ملانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ”اگر کوئی شخص سرکاری ہر شدہ باٹ کی طرح جعلی باٹ یا پیمانہ بنا کر دے تو وہ جعلی درہم اور دینار بنانے والے کی طرح مجرم ہے۔“ اگر شہر میں کاروبار کی ترقی سے ضرورت ہو کہ ناپ تول کرنے والے اور روپیہ وغیرہ پر کہنے والے مقرر کیے جائیں تو ان کا انتخاب محتسب کرے۔ جب تک کہ وہ

۱۔ ابو داؤد، کتاب البیوع، بروایت عبد اللہ بن عمرؓ

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ، باب ۱۳۱، نیز ابویعلیٰ، الاحکام السلطانیہ، صفحہ ۱۶۸

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ، باب ۱۳۱، صفحہ ۱۶۹

۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ، باب ۱۳۱، صفحہ ۱۶۸، نیز الاحکام السلطانیہ، صفحہ ۱۶۸

۵۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ، باب ۱۳۱، صفحہ ۱۶۸، نیز الاحکام السلطانیہ، صفحہ ۱۶۸

کسی معتبر امانت دار شخص کو مقرر نہ کرے کوئی اور شخص یہ کام نہ کرے اور بیت المال (سرکاری خزانہ) سے بشرط گنجائش ان کی تنخواہیں مقرر کرے اور اگر گنجائش نہ ہو تو ان کی اجرت معین کر دے تاکہ کمی بیشی نہ ہو کیونکہ کمی بیشی کی صورت میں ان کو کم تولینے اور کم ناپنے کی رغبت ہوگی۔

عرض اسلامی نظام معیشت نے مبادلہ دولت میں ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی ہیں۔ جنسی مبادلہ کی جگہ زر کو رواج دیا اور زر کے مبادلہ کے صحیح اصول قائم کیے۔

(ب) اعتباری تمسکات

اگلے صفحوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پہلے پہل بارٹر (جنسی مبادلہ) کے ذریعہ سے اشیاء کا اشیاء سے مبادلہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد زر کا رواج ہوا۔ یہاں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اشیاء اور خدمات کا بجائے نقد ادائی کے ادھار پر صرف اعتباری تمسکات سے بھی لین دین ہو سکتا ہے۔ فروشنده کو ان تمسکات پر اعتبار ہوتا ہے اس لیے وہ ان کے قبول کرنے میں کچھ بھی پس پیش نہیں کرتا۔ تجارت کی وسعت اور ترقی سے اعتباری تمسکات کا رواج بھی آئے دن بڑھ رہا ہے۔ عہد حاضر میں جب کہ خریدار ایک مقام پر اور فروشنده دوسرے مقام پر رہتا ہے نیز بڑے پیمانہ پر بین الاقوامی تجارتی کاروبار کرنے والے تاجر محض اعتباری تمسکات اور بھروسہ پر کاروبار کرتے ہیں۔

اعتباری تمسکات کی تعریف [اعتبار محض ادائی کی برآمدگی کا نام ہے مثلاً اگر تین اپنے قرضخواہ کو اس بات پر راضی کر لوں کہ وہ میری جانب سے واجب الادا رقم کو آج کے بجائے ایک مہینے بعد

۱۔ اور دی الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۲۳۱ نیز ابوعلی، الاحکام السلطانیہ صفحہ ۲۸۳
۲۔ اعتبار (کری ڈیٹ) و جاہت پرانا لفظ ہے جو قدیم فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوا ہے،
صناع و متکار وغیرہ بغیر سرمایہ کے جو اتحاد قائم کرتے ہیں اس کو شرکت التجارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے
جس کا بیان شرکت شرکاء میں گزر چکا۔

وصول کرے گا تو گویا میں اپنے قرضخواہ کے دل میں اپنا اعتبار یا اپنی ساکھ قائم کرتا ہوں اسی طرح اگر میں نے اپنے مقروض کو قرضہ کی ادائیگی کے لیے مہلت دی تو گویا میں نے اس سے اس کا اعتبار حاصل کیا۔ پروفیسر لاک نے ان الفاظ میں اعتبار کی نہایت صحیح تعریف کی ہے کہ ”ایک محدود مدت میں رقم کی ادائیگی کی امید ہی اعتبار ہے۔“

اعتباری تمسکات مستقبل میں رقم کی ادائیگی کا وعدہ کرنا ہی گویا اعتبار پیش کرنا ہے۔ ہنڈی، چک، ہرکاری، پرامیٹری نوٹ

نیز بینک کے جاری کیے ہوئے نوٹ اور اسی طرح پوسٹل آرڈر اور منی آرڈر وغیرہ اعتبار ہی کی مختلف شکلیں ہیں اور ڈاکٹر تھامس کے الفاظ میں ”اعتباری تمسکات حقیقت میں زر نقد کا بدلہ ہیں۔“ اعتباری تمسکات کی خوبی یہ ہے کہ ان کے ذریعہ ایک تو مبادلہ بڑے پیمانہ پر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی قرضوں کی ادائیگی میں سہولت ہوتی ہے۔

اسلام کی ابتدا میں اعتبار کے جو مختلف طریقے رائج تھے انہیں ذیل میں

بیان کیا جاتا ہے۔

ہنڈی، سفتجہ اعتباری تمسکات کی ایک شکل ہنڈی بل آف اسیج ہے، سچ پوچھو تو ہنڈی محض ایک شخص کی جانب سے دوسرے کے نام تحریری حکم نامہ ہے جس میں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ مندرجہ رقم کسی تیسرے شخص کو ادا کی جائے۔ اسی طرح ہنڈی کے لیے تین جماعتیں ضروری ہیں یعنی ہنڈی لکھنے والا، ہنڈی قبول کرنے والا یا سکارنے والا، اور ہنڈی کی رقم

۱۔ جیونز، مینی اینڈ دی میکا نزم آف اسیجج باب ۱۲ صفحہ ۲۳۸۔

۲۔ ڈاکٹر اسی، تھامس، ایٹس آف اکائٹس باب ۲ صفحہ ۳۹۸۔ نواں اڈیشن۔

۳۔ عربی زبان میں ہنڈی بل آف اسیجج کو سفتجہ یا سفتجہ بھی کہتے ہیں اس کی جمع سفتجہ ہے سفتجہ فارسی زبان کے لفظ کا معرب ہے، فارسی میں سفتہ کھوکھلی لکڑی کو کہتے ہیں، قدیم عرب میں یہ دستہ تھا کہ لاٹھی وغیرہ کو کھوکھلی کر کے اس میں روپیہ پیسہ رکھ کر سفر میں لیا جاتا تھا۔

ادا کرنے والا ہے

”ہنڈی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ ہنڈی لکھنے والے کی جانب سے ہنڈی قبول کرنے والے یا جس کے نام بھی یہ مرتب کی گئی ہے اس کے نام صرف ایک حکم ہوتا ہے کہ اتنی رقم اس مدت میں فلاں شخص کو ادا کر دی جائے۔ اور جب کبھی ہنڈی لکھی جاتی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہنڈی لکھنے والے کی کچھ رقم اس شخص سے وصول شدنی ہے جس کے نام ہنڈی بنائی گئی ہے۔ موسوم الیہ ہنڈی پیش ہونے پر اگر اسے منظور کر لے تو یہ منظور سی گویا قرضے کے وجود کا اقرار ہے گو کہ ہنڈی ہمیشہ کسی خاص شخص ہی کے نام لکھی جاتی ہے لیکن اگر اس پر ظہری عبارت منتقل کی بابت لکھ دی جائے تو منتقل ہو بھی جاتی ہے۔ اور اس طرح یہ اس قابل سمجھی جاتی ہے کہ جس کے ذریعہ وہ کسی آئندہ تاریخ میں ایک دور دراز ملک میں سکاری جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسی قسم کے مساوی القضا قرضہ کی ادائی میں منتقل ہونے کی قابلیت رکھتی ہے۔“

عربی زبان میں ہنڈی کو سفتہ کہا جاتا ہے یہ تجارتی کاروبار کی اصطلاح اس لیے اس کو ”سفاج التجار“ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ دہی ہنڈی ہے جو اب بھی دنیا میں اس لیے رائج ہے کہ روپیہ کی منتقلی میں اس سے آسانی ہوتی ہے حفاظت کے اخراجات کی کفایت ہوتی ہے نیز راستہ کے خطر دل سے مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور روپیہ بھی بیکار پڑا نہیں رہتا۔

عہد نبوت میں سفتہ کے لفظ کا پتا نہیں ملتا البتہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہؓ ہی میں اس کا رواج ہو گیا تھا چنانچہ عبداللہ بن زبیرؓ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۰۴) تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے کہ فلاں شخص کے پاس روپیہ موجود اس طرح اس کا روپیہ راستہ کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا تھا چو کہ سفتہ کے ذریعہ راستہ کا خطرہ دور ہو جاتا اس لیے مسکوں کی دستاویز کے ذریعہ رقم بھجوانے کو بھی سفتہ کہا جانے لگا۔

۱۔ پروفیہ ٹانگ اصول معاشیات ج ۱ باب ۲ صفحہ ۴۸ مساویات خارجیہ۔

۲۔ جیونز: سنی اینڈ دی میکا نزم آف ایجینج باب ۲ صفحہ ۳۰۰

لوگوں سے مکہ میں درہم لیتے تھے اور اس کی بابت مصنف ابن ابی شیبہ کو عراق میں
لکھتے تھے تو لوگ ان سے وہاں وصول کر لیتے تھے۔

ابن ابی شیبہ المتوفی ۲۴۰ھ اپنے مصنف میں لکھتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ
تاجروں کو یہاں مال دیا کرتے اور دوسری سرزمین پر وصول کر لیا کرتے تھے۔
اسی مصنف میں حضرت امام حسنؑ کا بیان درج ہے کہ وہ حجاز میں قائم
ہوئے اور عراق میں ادا کیا کرتے تھے یا عراق میں لیتے اور حجاز میں ادا کرتے۔
عبدالرحمن بن الاسود حجاز میں درہم لیا کرتے تھے اور عراق میں ادا کیا کرتے تھے۔
سرکاری رقم بھینچنے کا ایک طریقہ | حضرت عمرؓ کے زمانہ میں سرکاری رقم کے
بھینچنے کے چند طریقوں میں سے ایک طریقہ

یہ بھی تھا کہ معتبر تاجروں کے ذریعہ رقم مرکزی خزانہ (بیت المال) کو بھیجی جاتی
تھی اور اس اثنا میں تاجر اس سے کاروبار کر کے نفع اٹھانے کے عادی تھے۔
حضرت عمرؓ کے دونوں صاحبزادے عبداللہ و عبید اللہ ایک لشکر کے
ساتھ عراق روانہ ہوئے۔ جب لوٹے تو بصرہ کے حاکم ابو موسیٰ الاشعری کے
پاس گئے انھوں نے خوش آمدید کہا۔ پھر کہا کہ کاش! میں تمہیں کچھ نفع
پہنچا سکتا تو ضرور پہنچاتا۔ پھر کہا کہ کیوں نہیں۔ میرے پاس کچھ خدا کا مال ہے
جسے میں امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجنا چاہتا ہوں اس روپیہ کو تمہیں
قرض دیتا ہوں اور تم دونوں اس سے عراق کا سامان خرید لو۔ اور
مدینہ میں جا کر بیچ ڈالو اصل (راس المال) امیر المؤمنین کو دے کہ نفع تم
لے لینا۔ انھوں نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں غرض ابو موسیٰ نے ایسا ہی
کیا اور حضرت عمرؓ کو لکھا کہ ان سے رقم وصول کر لیجئے گا۔ جب یہ دونوں
مدینہ کو آئے تو انھوں نے سامان کو بیچ کے نفع کہا یا۔ پھر اصل لیکر حضرت عمرؓ

۱۔ یہ بھی: السنن الکبریٰ کتاب البیوع ج ۵ صفحہ ۳۵۱ باب ما جاء فی السفاح مطبوعہ حیدرآباد دکن
۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ صفحہ ۸۰ قلمی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد دکن۔
۳۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ صفحہ ۸۰ قلمی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد دکن۔

کے پاس پہنچے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا لشکر کے ہر شخص کو مختصاری طسرح قرض دیا گیا؟ انھوں نے کہا کہ نہیں تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ پھر تم کو امیر المومنین کے بیٹے سمجھ کر روپیہ دیا اس لیے اصل اور نفع دونوں داخل کرو۔ عبداللہؓ تو خاموش رہے مگر عبید اللہؓ نے کہا کہ اے امیر المومنین! آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیئے۔ اگر مال تلف ہو جاتا یا (اس میں کچھ) نقصان ہو جاتا تو ہم تاوان دیتے۔ حضرت عمرؓ نے کہا نہیں، داخل کرو۔ غرض عبداللہؓ تو خاموش رہے مگر عبید اللہؓ نے پھر اسی جواب کو دھرایا۔ حضرت عمرؓ کے ہم نشینوں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین! آپ اس کو مضاربت کر دیں تو بہتر ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ (اچھا) میں نے (منظور) کیا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اصل (اس مال) اور آدھا نفع لے لیا اور عبداللہؓ اور عبید اللہؓ نے آدھا نفع لیا۔

سفحہ کے متعلق
فقہاء کی بحث

سفحہ (ہنڈی، بل آف اسپیج) کے جواز اور عدم جواز متعلق اکثر فقہاء نے بحث کی ہے لیکن اس معاملہ میں ان کی کوئی متفقہ رائے نہیں ہے۔ اس لیے اس اختلافی مسئلہ کو

کچھ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ حدیثوں سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ مکہ میں لوگوں کی جانب سے ہنڈی بناتے تھے اور ان کے بھائی مصعب بن زبیرؓ جو کہ عراق کے گورنر تھے ہنڈی کی رقم لوگوں کو ادا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ سے اس (ہنڈی) کی بابت پوچھا گیا۔ انھوں نے اس میں کچھ حرج نہ جانا۔ حضرت علیؓ کو رم اللہ وجہ کی بھی یہی رائے تھی۔ محدث بیہقی نے ایک اور بڑے فقیہ ابن سیرین المتوفی ۴۵۰ھ کی بابت لکھا ہے کہ۔

إِنَّهُ لَا يَرَىٰ بِالسَّفَاحَاتِ بِأَسَاءَ إِذَا
كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ۔
انھوں نے ہنڈیوں کے بارے میں کچھ
ادیشہ نہ کیا جبکہ وہ عرف عام کے طریقہ پر
ہوں۔

۱۔ امام الکاتب: موطا کتاب القرض نیز موطا السنن ج ۱ کتاب الحوائج

۲۔ بیہقی: السنن الکبریٰ کتاب البیوع ج ۱ صفحہ ۲۵۲ باب ما جاء فی السفاح۔

۳۔ بیہقی: السنن الکبریٰ کتاب البیوع ج ۱ صفحہ ۲۵۲ باب ما جاء فی السفاح۔

حدث ابن ابی شیبہ کے بیان سے مذکورہ زایوں کی تائید ہوتی ہے کہ
 اِنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا بَأْسَ اَنْ يُعْطِيَ الْمَالُ
 بِالْمَدِينَةِ وَيَاخُذَ بِاَفْرِيقَةٍ ۚ
 حضرت علیؑ نے فرمایا کہ مدینہ میں مال
 دیے جانے اور افریقہ میں لینے پر کوئی ایشہ
 نہیں۔

”ابن عباسؓ اور ابن ربیعؓ نے اس بات میں کچھ حرج نہ جانا کہ حجاز کی
 سرزمین میں رقبہ حاصل کی جائے اور عراق کی سرزمین میں عطا کی جائے۔
 ”مگر باوجود ان تمام باتوں کے فقہاء عموماً اور حنفی فقہاء خصوصاً کچھ اس
 شکل کے متعلق تذبذب کا اظہار کرتے رہے۔ تذبذب کے اسباب کیا تھے؟
 کیا ان کو اس کا اندیشہ تھا کہ بتدریج ہنڈی کی یہ شکل سود کی صورت شاید
 اختیار کر لے اور سود کے جن نقصانات کو باوجود منافع کے آج دنیا اپنی
 آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کیا یہ خطرات ان کے سامنے آگئے تھے! یہ کہنا
 مشکل ہے۔ جہاں تک فقہ کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنڈی
 ان کو ایک گونہ ربوہ کی بواقی تھی، کیونکہ پہلے زمانہ میں بلکہ شاید ایسا اب بھی
 اس میں زیادہ تر یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ ایک شہر میں روپیہ بطور قرض کے
 لیتے تھے اور ہنڈی لکھ کر قرضخواہ کو دیتے تھے کہ دوسرے شہر میں ان کے
 نمائندہ سے وصول کر لے۔ قرض دینے والا اس ذریعے سے اپنے روپیوں کو
 خطرات اور باربرداری کے مصارف سے محفوظ کر لیتا تھا گو حقیقی سود کی تو
 یہ شکل نہیں ہے لیکن ایک قسم کا غیر مادی نفع قرض دینے والے کو ضرور
 پہنچتا تھا (نیز ہنڈی کی اجرائی اور رقم کی ادائی کے مابین رقبہ سے کاروبار اور
 نفع حاصل کیا جاتا ہے) چونکہ فقہاء میں رسول اکرمؐ کی ایک حدیث مشہور
 ہے کہ

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ
 ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو
 وہ بیاج ہے۔

۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب البیوع ج ۲ صفحہ ۱۸ اقلی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ

۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب البیوع ج ۲ صفحہ ۱۸ اقلی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ

اس حدیث کی بناء پر سفقہ کو بھی انھوں نے مکروہ قرار دیا تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیث خواہ فقہاء میں جس درجہ بھی مشہور نہ ہو مگر محدثین کے اصول سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے راویوں میں سوار بن مصعب بھی ایک شخص ہے جس سے حدیث کی روایت محدثین نے ترک کر دی تھی۔

رقم بنک میں داخل کر کے چیک یا ڈرافٹ حاصل کرنے اور دوسرے ملک سے اسے سکار لئے تک بنک اس امانتی رقم سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے شاید یہ سفقہ میں کراہیت کا باعث تھا۔

فقہاء نے سفقہ کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کی

اکثر فقہاء نے ہنڈی (بل آف کیسینج) کے مسئلہ کو نہایت ہی اختصار سے بیان کیا ہے۔ ہنڈی جو حنفی مکتب خیال کی بڑی مستند اور ہنڈی

میں بہت مشہور متداول ہے اس میں بھی ہنڈی سے متعلق صرف دو ہی سطور ہیں کہ ”اور سفا تاج مکروہ ہیں اور وہ ایسے قرض ہیں جن کے ذریعہ قرض دینے والا راستہ کے خطرہ سے محفوظ ہو جانے کا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور یہ ایسی شکل ہے جس میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور نہی کریم نے ایسے قرض سے منع فرمایا جس سے نفع حاصل ہو“

قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ ہدایہ لکھی گئی لوگ عام طور پر آہل نیت سے قرض دیتے تھے کہ کسی کو قرض دے کر اپنے اس مقروض ہی کے توسط سے ہنڈی بھجوا دی جائے اور یوں خود قرض دینے والا بار برداری کے اخراجات اور راستہ کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ فقہاء نے اس طرح قرض دے کر ہنڈی بھجوانے کو ناپسند فرمایا ہے اور یوں اگر بغیر کسی شرط کے ہو تو فقہاء اس کے جواز کے قائل ہیں۔

۱۔ مولانا سیدناظر حسن صاحب گیلانی اسلامی معاشیات صفحہ ۴۳۲

۲۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الحوالہ۔

رَجُلٌ اقْرَضَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَكْتَسِبَ لَهُ
بِذَلِكَ إِلَى بَلَدٍ كَذَا لَا يَجُوزُ - وَإِنْ
اقْرَضَ بِغَيْرِ مَشْرُطٍ وَكُتِبَ لَهُ
بِذَلِكَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ سَفْتَحَةً جَائِزَةً

ایک شخص نے دوسرے شخص کو قرض دیکر
کہا کہ فلاں شہر میں لکھ دیا جائے تو جائز نہیں
اور اگر بغیر کسی شرط کے قرض دے اور وہ
شخص دوسرے شہر میں ہندوی لکھ دے تو
جائز ہے۔

یہ رائے تو فرغانہ کے ایک بڑے فقیہ قاضی خاں (حسن بن منصور المتوفی
۵۹۲ھ کی تھی۔ لیکن اندلس کے ایک اور بڑے فقیہ قاضی ابوالولید سلیمان بن
خلف الباجی المتوفی ۶۹۴ھ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ چنانچہ انھوں نے
سہرکاری رقم کے بھیجنے کے متعلق موطا کی جو روایت اس سے پہلے گزر چکی اس کی
شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اگر قرض دینے والا اپنے قرض سے اس طرح نفع
اٹھانے کا ارادہ کرے کہ مقرض کے ذریعہ اپنا مال اس شہر میں جمع کرائے جہاں
وہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہو مثلاً ہندویوں کے جن کو مشرق والے استعمال کرتے
ہیں تو امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ جائز نہیں۔“

”لیکن ابوالفرج نے ہندویوں کو جائز قرار دیا ہے۔ اور انھوں نے جو
جائز کہا تو شاید اس سے ان کا ارادہ اس ہندوی سے ہو جس میں ہندوی
دینے والا بذات خود نفع نہ اٹھائے ورنہ اس کی مخالفت ہے جبکہ قرض
دینے والا نفع اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ لہذا اے سب
قاعدوں کے تحت جو لکھ

کل قرضٍ جَوْرٌ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ۔ ہر قرض جس سے کہ نفع حاصل ہو وہ
حرام ہے۔

کے اصول کو تابعین کے عہد میں تسلیم کر لیا گیا تھا جیسا کہ مشہور تابعی حضرت
عطار سے مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے۔

۱۔ فتاویٰ قاضی خاں ج ۳ صفحہ ۷۴ فصل فی مسائل السفیجہ مطبوعہ کلکتہ ۱۸۳۵ء
۲۔ کتاب المنتقى شرح موطا ج ۵ صفحہ ۱۴۹ مطبوعہ مصر

اسی مصنف میں منقول ہے کہ "وینا لڑکھتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا کہ میں صراف کو بصرہ میں درہم دیتا ہوں اور اسی کے مثل درہم کو فہ میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو روں سے ڈر کر ایسا کیا جاتا ہے۔ جو قرض کہ نفع کمائے وہ ٹھیک نہیں ہے۔"

خود صحابہ کرام قرض کے نام سے لوگوں کو جو رقم دیتے تھے اپنے مقروض سے کسی قسم کے مادی استفادہ کو اس لیے ناپسند فرماتے تھے کہ کہیں سود کا دروازہ نہ کھل جائے ابو بردہ روایت کرتے ہیں کہ ”جب میں مدینہ گیا تو عبداللہ بن سلامؓ سے ملا..... انھوں نے کہا کہ تم ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں سود کا بہت رواج ہے۔ اس لیے جب کسی شخص پر تمہارا کچھ قرض اور وہ تمہارے پاس ٹھوڑی سی گھانٹس یا تھوڑے سے جو یا تھوڑا سا چارہ بھجے تو اس کو نہ لینا کیونکہ یہ بھی سود ہے“ اس لیے ایسے سفتے جو قرض لینے کے بعد کسی کو دیے گئے ہوں ان کو مکروہ قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی اپنا روپیہ کسی بنک یا سیٹھ سا چوکا رکی دوکان میں جمع کر دے اور بنک سے چک لے کر یا سا چوکا ر سے ہینڈی لے کر دوسرے شخص سے وصول کرے یا جیسے آج کل مینی آرڈر کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کرا دیتا ہے۔ ڈاک والے اس کے آرڈر کو مقام مطلوب پر بھیج دیتے ہیں۔ وہاں کا ڈاک خانہ روپیہ ادا کر دیتا ہے۔ بظاہر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں چنانچہ خود بھی فقہانے بیان کیا ہے کہ قرض ہی روپیہ دیا جائے لیکن قرض دینے سے ہینڈی کی شرط نہ ہو اور بعد کو ہینڈی لکھ دی جائے کہ اس قرض کو فلاں شخص فلاں شخص کو دکھا کر وصول کر لینا تو جائز ہے قاضی خاں کا حوالہ اوپر

۱- مصنف ابن ابی شیبہ کتاب البیوع ج ۲ صفحہ ۱۹ قلمی نسخہ کتب خانہ سعید بیچرہ لاہور
۲- بخاری شیخ منقذ عبد اللہ بن سلام

گزر چکا ہے۔ دوسرے فقہانے بھی اس کی صراحت کی ہے چنانچہ ابن ہمام نے
در الواتعات وغیرہ فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ
أَنْ أَقْرَضَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَكُتِبَ جَازٍ
(ہندی) لکھ دے تو جائز ہے۔

کفایت البیہقی ابن ہمام سے ابن ہمام ہی نے یہ جزیہ بھی نقل کیا ہے کہ
أَنْ يُقْرَضَ مُطْلَقًا شَرْطُ الْفَسْخِ
فَلَا بَأْسَ بِهِ۔
اگر مطلق قرض دے پھر ہندی لکھ دیجئے
تو کچھ حرج نہیں۔

اور جب قرض کی صورت میں بھی غیر شرط دہانے کے بعد سفتجہ ہندی جائز ہے تو جہاں
قرض نہ ہو وہاں اسے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیئے۔

ہندی کے بارے میں فقہار کی بحث بیان کی جا چکی فقہ کی کتابوں
نیز حدیثوں میں جہاں کہیں سفتجہ کا ذکر آیا ہے وہاں ہنداؤن یعنی
ہندی کی اجرت کا کہیں تذکرہ نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں
لوگ رضا کارانہ طور پر بے معاوضہ ہندیاں لکھ دیتے تھے، بے معاوضہ ہندیاں
لکھنا درالمتنار میں حدیث کے ذریعہ مکروہ بتایا گیا ہے پس ہندی بھیجنے کی
اجرت اسے مباح کر دے گی، اس کی دلیل میں موطا کی ایک روایت یہ
ہے کہ

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي رَجُلٍ
أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يَخْطِبَهُ
إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَلَكَ ذَلِكَ عُمَرُ
قَالَ: فَاتَيْنَ الْحَمَلِيَّ يَخْضَعُ خَلَاءَهُ
حضرت عمرؓ نے ایک شخص کے بارے میں
کہا کہ کسی کو اناج اس شرط پر قرض دیا تھا کہ
میں اس کو اپنے شہر میں آدا کرے گا تو انھوں نے
اس کو ناپسند کیا اور کہا کہ بار برداری یعنی
بار برداری کی اجرت کہاں جائے گی؟

۱۔ فتح القدیر جلد ۵ صفحہ ۴۵۲۔

۲۔ مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی، اسلامی معاشیات صفحہ ۴۱۳۔

۳۔ امام مالک: موطا باب ما لا یجوز من السلف۔

بہ کاٹنے کی نعت

ہند یوں کی جو رقم ہندی والوں کو واجب الاما ہو تی ہے
اگر بنک اس کو اعلیٰ کے مقررہ وقت سے قبل ادا کرتے
ہیں تو بہ کاٹتے ہیں۔ تمام فقہاء اس طرح بہ کاٹنے کو ناپسند کرتے تھے حضرت
زید بن ثابتؓ نے جو آنحضرتؐ کے کاتب اور ایک جلیل القدر صحابی گورک
میں بہ کاٹنے کی مانعت فرمائی تھی چنانچہ عبید ابوصالح مولیٰ سفاح اپنا یہ
واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دار خلد والوں کے ہاتھ ادھار قیمت
کپڑے فروخت کیے پھر جب میں کو فہ جانے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم قیمت
میں کمی کر دو تو ہم ابھی نقد رقم دیے دیتے ہیں میں نے زید بن ثابتؓ سے اس بارے
میں دریافت کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں تجھے اس روپیہ کے کھانے اور کھلانے کی
اجازت نہیں دے سکتا ہے

مذکورہ روایت کی تشریح کرتے ہوئے ابوالولید سلیمان الباجی لکھتے ہیں کہ ”دارنخلہ والوں نے ان (ابوصالح) سے کہا کہ قرض کی ادائیگی مدت پوری ہونے سے پہلے ان کا قرض نقد ادا کر دیں گے اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ تنہا دینار ادھار تھے انھوں نے مدت پوری ہونے سے پہلے پچاس دینار نقد ادا کر دیے۔۔۔۔۔ جبہور فقہانے اس طرح لینے سے منع کیا لیکن سختی اور زبردستی اس کی اجازت دی ہے۔ ہم (ابوالولید) نے جو حرام کہا ہے تو اس کے لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں نے تنہا ادھار (موجہ) کو پچاس حاضر

(مجلہ) میں خریدا۔ اور یہ دو وجہوں سے ناجائز ہے جنس واحد یعنی زر میں ایک تو تفاضل (نقد اضافہ) ہے اور دوسرے لسان (ادھار) ہے اور انھوں نے پیاس یہ سمجھ کر قرض دیے کہ مدت پر ان کے ذمہ سے پیاس سا قسط ہو جائیں گے بیع و شرا کے قابل پر امیری نوٹس | اسی سلسلہ میں قابل بیع و شری دستاویزوں کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے ایک شخص کسی اور بل آف اکسیچینج (سفینجہ) معینہ مدت کے لیے قرض دیتا ہے پھر

مدیوں سے کہتا ہے کہ میری جگہ الف کو قرض ادا کیا جائے۔ پھر الف کہتا ہے کہ میری جگہ ب کو ادائیگی میں لائی جائے وغیرہ۔ اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ کیا یہی بیع و شرا کے قابل دستاویز ہیں نہیں چنانچہ سر عبد الرحیم نے وضاحت کی ہے کہ ”ایک لحاظ سے بیع و شرا قابل پر امیری نوٹ یا بل آف اکسیچینج (سفینجہ) عام قاعدہ کے مطابق ناجائز سمجھا جائے گا لیکن اگر کسی ملک میں ایسے نوٹوں یا بلوں کا قابل بیع و شرا ہو نا اس طور سے رائج ہے کہ قرضدار کو معلوم ہے کہ اس کی بالکلیا ذمہ داری میں اس طرح شامل ہے کہ وہ اپنے قرضدار کے منتقل الیہ کے ایماء پر اس رقم کو ادا کرے تو یہ معاملہ اگرچہ نامناسب متصور ہو مگر قابل نفاذ ہو گا کیونکہ اس دستور کی موجودگی میں قرضدار کی رضامندی اس انتقال کے متعلق بالکلیا سمجھی جائے گی ممکن ہے کہ تابع کے حقوق یا ذات کے تعلق کا حق شرعی اثر سے کسی تیسرے شخص پر منتقل ہو جیسے بذریعہ توریث یا دیوالیہ ہو جائے کی صورت میں بیع

حوالہ | اب اعتبار کی ایک اور شکل حوالہ (Novation) کی وضاحت کی جاتی ہے سفینجہ (ہینڈی) میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک شخص ہینڈی بنانے والے کو پاس رقم پیش کرتا ہے اور وہ اس کو مرتب کر کے تیسرے کے پاس ہینڈی بھیجتا ہے اور وہ اس کو قبول کرتا اور منکھارتا ہے لیکن ”حوالہ کی نوعیت

یوں ہے کہ الف کو ایک قرضہ (ب) سے ملتا ہے اور (الف) خود (ج) کا مقروض ہے۔ تینوں آدمی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ (ج) بجائے اس کے کہ اپنا قرضہ (الف) سے اور (الف) (ب) سے وصول کرے (ج) رقم قرضہ (ب) سے وصول کرے۔ اس پر غرض ایک شخص کے ذمہ سے دوسرے شخص کے ذمہ قرض کی منتقلی یا دوسرے لفظوں میں اعتبار کی منتقلی کا نام حوالہ ہے۔ قرضوں کی منتقلی میں حوالہ سے بڑی مدد ملتی ہے۔ آگے چل کر اس بات کی وضاحت کی جائے گی بین الاقوامی تجارتی قرضوں کی بے باقی میں بھی حوالہ کی خاص اہمیت ہے۔ حوالہ ہندی کا بدل ہے اور جرمن مستشرق فان کریر کی رائے میں ”حوالہ سے متعلق جو قانونی تعریف فقہانے کی ہے وہ خود مسلمانوں کے ترقی یافتہ اعلیٰ تجارتی ماحول کا ثبوت ہے۔ حوالہ کو اسی لیے اختیار کیا گیا تھا کہ وہ بدل کے طور پر بل آف اکیسویں (سفحہ) کا کام دے سکے۔“
سفحہ کے بارے میں گو فقہاء میں اختلاف ہے لیکن حوالہ کو ان سب نے جائز قرار دیا ہے۔

وہی جائز بالدیون ہے۔ اور یہ قرضوں میں جائز ہے۔

امام بخاری نے حوالہ کے جواز میں بطور دلیل کے یہ روایت لکھی ہے کہ ایک متوفی شخص کے جنازہ پر رسول کریمؐ نے نماز پڑھانے سے اس لیے انکار فرمایا کہ وہ قرضدار تھا۔ ابو قتادہؓ نے کہا کہ اے رسول خدا! آپ اس کی نماز پڑھا دیجئے اور اس کا قرض میرے ذمہ ہے تو آپ نے نماز پڑھا دی۔ فقہانے حوالہ کو صرف قرضوں ہی کی منتقلی سے مخصوص کیا ہے کہ
وَإِنَّمَا اخْتَصَّصْتُ بِاللَّدْيُونِ حَوَالَةَ قَرْضٍ هِيَ فِي مَخْصُوصٍ هِيَ۔

۱۔ سہ عبد الرحیم، اصول فقہ اسلام صفحہ ۲۸۹

۲۔ فان کریر، اورینٹ انڈروی کیلفس باب ص ۴۱۵

۳۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الحوالہ۔ ۴۔ بخاری ص ۱۱۱ باب الحوالہ

۵۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الحوالہ۔

بعض اصطلاحوں کی وضاحت

اس مقام پر دو تین اصطلاحوں کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ مطلب کے سمجھنے میں آسانی ایک اصطلاح جمیل (حوالہ لکھنے والا) ہے۔ جمیل وہ شخص ہے جو اپنی وصول طلب رقم دوسرے کے حق میں منتقل کر دیتا ہے۔ دوسری اصطلاح محتال (رقم پانے والا بریل الیہ) یعنی محتال وہ شخص ہے جس کے حق میں کسی نے اپنی وصول طلب رقم منتقل کر دی ہو نیسی اصطلاح محتال علیہ (وہ شخص جس کے نام حوالہ ہو حوالہ لینے والا) ہے یعنی وہ شخص جس سے وصول طلب رقم حاصل کر لینے کا حوالہ دیا گیا ہو مشکل ازید کے ذمہ بر کے ہزار روپیہ واجب الوصول ہیں پس زید نے خالد پر حوالہ کیا اور خالد نے قبول کر لیا تو زید جمیل ہے خالد محتال علیہ ہے اور بر محتال پر حوالہ ان تین افراد کی رضامندی سے صحیح ہوتا ہے۔ اور ان سب شرطوں کی تکمیل ضروری ہے جو عام طور سے کسی معاہدہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔

بہر طور حوالہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں قرض دار اپنے قرض سے بری ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا شخص قرض ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔

ایسی صورت میں قرضخواہ کے لیے یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اصلی مفروض جمیل (حوالہ لکھنے والے) سے رقم کا مطالبہ کرے مگر یہ کہ محتال علیہ (وہ شخص جس کے نام حوالہ ہو) اپنے ذمہ داری کی بجائے آداری میں ناکام رہے۔ یا وہ مر جائے یا اس کو دیکھ لے کر ہل جائے جس کی وجہ سے وہ حوالہ کی بے باقی نہ کر سکے تو ان صورتوں میں محتال (روپیہ پائے والا۔ یا بندہ) جمیل سے رقم کی ادائیگی کے لیے مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔

بین الاقوامی تجارت

اور حوالہ کی اہمیت

اہمیت ہے۔ حوالہ بیرونی ہینڈی (فارن بل آف اسپیج) کا نعم البدل ثابت ہو سکتا ہے۔ حوالہ تمام قرضوں میں جائز ہے اور یہ قرضوں کی بے باقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حوالہ کے لیے محتال علیہ کے مجلس میں موجود رہنے کی شرط نہیں ہے یہاں تک کہ اگر قرض دار نے ایک طالب کے

ایک غائب کا حوالہ کیا اور اس نے خبر پہنچنے پر قبول کر لیا تو حوالہ صحیح ہو گا۔
فقہ کی کتابوں میں ہے کہ ”حوالہ کی صحت کے لیے مختار علیہ کی موجودگی ضروری
نہیں ہے حتیٰ کہ اگر غائب شخص پر حوالہ کیا جائے اور وہ اس کو منظور کرے تو
حوالہ صحیح ہے۔“ اس قاعدہ سے بین الاقوامی تجارتی قرضوں کی بے باقی میں
آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعہ اس بیان کی مزید وضاحت
کی جاتی ہے۔ انگلستان میں غلہ اور دوسری خام پیداواریں بہت کم پیدا
ہوتی ہیں۔ اس لیے وہاں کے لوگ علاقہ اور ملکوں کے ملکیت حیدر آباد سے بھی
ہر سال بڑی مقدار میں روئی، ارڈی اور دوسرے تیل کے بیج خریدتے ہیں۔
حیدر آباد والے بھی انگلستان سے موٹوں اور دوسری کلیں خریدتے ہیں۔
اب اگر ان کی قیمتوں کی ادائیگی میں سمندر کے اس پار سے اس پار قیمتیں بھیجی
جاتی رہیں تو یہ ایک دقت طلب بات ہوگی لیکن قرض کے چند اقرارناموں
کی وساطت سے اس ملک کی قیمت اس ملک کے مال کی قیمت میں آسانی
محسوس ہو سکتی ہے۔ جیسے حیدر آباد کا وہ تاجر جس نے انگلستان کو تیل کے بیج بھیجے
ہیں اپنی تیل کے بیج کی قیمت کی حد تک حوالہ لکھ سکتا ہے اب فرض کیجئے کہ حیدر آباد
یا ممبئی کی ایک جماعت انگلستان سے موٹوں خریدتی ہے۔ اگر یہ حوالہ انگریزی
مقروض کے پاس پیش ہو کر منظور ہو جائے تو صرف ایک ادائیگی سے سب کے
لین دین کی بے باقی ہو جائے گی چنانچہ ”اشتبہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں کے
اصل (راس المال) برابر ہوں تو حوالہ جائز ہے۔“ اگر کچھ بقایا رہ بھی جائے تو
جب موقع ملے ادائیگی کی جاسکتی ہے ”غرض تجارت داخلہ کی طرح تجارت خارجہ
میں بھی کھاتے کے جمع و خرچ سے استطلاق زر میں بہت کچھ کمی ہو جاتی ہے۔
البتہ جب تجارت کا توازن بگڑ جاتا ہے اور ایک ملک دوسرے ملک کا بہت
زیادہ قرضدار ہو جاتا ہے تو رقم کی منتقلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔“

۱۔ فتاویٰ قاضی خاں مسائل الحوالہ ج ۳ صفحہ ۴۷۹ مطبوعہ کلکتہ ۱۳۳۵ھ

۲۔ ابن رشد المحفید: ہدایۃ المجتہد ج ۲ صفحہ ۲۳۹ کتاب الحوالہ

۳۔ جہونو: مئی اینڈ دی میکا نزم آف ایکسچج بائیل صفحہ ۳۰۲

امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک مستقل باب قائم کر کے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کا مسلمان باشندہ غیر اسلامی حکومت کے کسی غیر مسلم باشندے کو اپنے معاملات میں وکیل بنا سکتا ہے اس کے ثبوت میں انھوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ”عبدالرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے یہ معاہدہ لکھوایا تھا کہ وہ کہ میں میرے اسباب کی حفاظت کرے اور میں مدینہ میں اس کے اسباب کی حفاظت کروں گا“

منی آرڈر منی آرڈر وصول کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک شخص سرکاری ڈاک خانے میں روپیہ جمع کرا دیتا ہے۔ ڈاک والے رقمی حکم نامہ کو مقام طلب پر بھیج دیتے ہیں وہاں کا ڈاک خانہ روپیہ ادا کر دیتا ہے بظاہر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن ابتداء میں جب منی آرڈر کا نیا طریقہ جاری ہوا تو بعض ہندوستانی علماء نے اس طرح سے رقم بھیجنا مکروہ سمجھا۔ لیکن اس سلسلہ میں بات نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ قرآن نے تجارتی اغراض کے لیے بری اور بخری سفروں کا حکم دیا ہے قرآن میں ہی سفر میں اشیاء و رہن کرنے کے طریقہ بیان کیے گئے ہیں تو ان کے نکل رہن کے لیے رقم بھیجنے یا سفر میں ضرورتوں کے لیے مزید رقم منگوانے کا آخر کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے جب ہم کسی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اس سے بہتر بدل پیش کریں جیسے قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ساہوکاروں سے بچنے کے لیے سرکاری آمدنی میں قرضہ حسنہ کی ایک مد بھی رکھی۔ حدیثوں میں اجرت آرسالی کا لینا نہ صرف جائز بلکہ ضروری قرار دیا گیا ہے جس کی وضاحت ہندو کی تذکرہ میں ہو چکی۔

چک اعتبار کی ایک شکل چک بھی ہے۔ چک کیا ہے؟ ادائیگی کا محض ایک وثیقہ ہے ”چک ساہوکار (بینکر) کے نام ایک حکم ہوتا ہے جس میں

۱۔ بخاری ج ۱ کتاب الوکالت۔ ۲۔ احسن المسائل ترجمہ کنز الدقائق کا حاشیہ ملاحظہ ہو کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے منی آرڈر کو مکروہ فرمایا تھا۔ ۳۔ احسن المسائل صفحہ ۲۰۰ حوالہ کا بیان مطبع مجیدی کانپوری۔

چک کے حامل کو طلب کرنے پر چک میں درج کی ہوئی رقم ادا کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔
 در کو ادا کرنے کے بجائے اگر زر کی ادائیگی کا حکم نامہ یعنی چک دے دیا جائے
 آسانی سے کام نکل جاتا ہے۔ اسلامی ماخذوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ کے زمانہ میں
 چک کا رواج عام ہو گیا تھا اور چک کو وہ صک کہتے تھے۔ دنیاۓ اسلام میں
 حضرت عمرؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چک اجرا کیے اور چکوں کے نیچے ٹھہر لگائی یہ
 مورخ طبری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ”حضرت عمرؓ کے پاس ایک چک پیش
 کیا گیا جو شعبان میں واجب الادا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کونسا شعبان؟ اب کا ہے یا
 آئندہ کا؟ پھر آپ نے صحابہؓ سے کہا کہ کوئی ایسا وقت مقرر کرو جس سے لوگوں کو
 دلائل اور مبینوں کی پہچان ہو جائے۔“

اس موقع پر بیہقی کی یہ روایت دیکھنے کی ہے جلیل القدر تابعی حضرت
 ابو دائل بیان کرتے ہیں کہ ”ابن زیاد نے مجھے بیت المال کا عامل مقرر کیا۔ ایک
 شخص ایک چک (صک) لیے میرے پاس آیا جس میں درج تھا کہ ”مطبخ کے
 داروغہ کو آٹھ سو درہم ادا کرو۔“

فقہانے چک سے متعلق کوئی خاص باب نہیں لکھا پھر بھی کہیں کہیں قانونی
 بحثوں میں چک ”صک“ کا ذکر کیا ہے۔ ان سب کا یہاں تذکرہ بیجا طالت
 کے خوف سے نظر انداز کرنا پڑا اس جگہ صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ چک کے
 استعمال میں کچھ برائی نہیں اس سے تو مباد کہ دولت میں وسعت ہوتی ہے اور

۱۔ جبریل مہنی اینڈ دی میکائزم آف اکسیجین باب ۱۹ صفحہ ۲۲۰ چک -

۲۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ صفحہ ۷۷۱ مطبوعہ لیڈن -

۳۔ تاریخ طبری و محمد رسالت ص ۱۲ تاریخ کی ابتدا بروایت میمون بن مہران -

۴۔ مطبخ کے داروغہ کو بیت المال سے آٹھ سو درہم دینے کی نسبت ابو دائل نے اعتراض کیا
 ابن زیاد نے کہا کہ ”خزانہ کی کتنی رکھ دو اور جہاں جی چاہے چلے جاؤ“ بیہقی ج ۴ ص ۲۵۴
 ۵۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں حدادیہ اور مسوط کے بعض ابواب مثلاً کتاب الحوالہ، کتاب الزین وغیرہ

عہد اسلامی میں اس کا بہت رواج تھا۔
بہر طور چکے، ہینڈی، حوالہ، کرنسی نوٹوں کی بدولت مبادلہ دولت کا
ایک وسیع نظام قائم ہو جاتا ہے۔

(ج) بیت المال

بیت المال کی تعریف یوں تو ”بیت المال“ کا لفظ حکومت کے
خزانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن
بیت المال سے وہ عمارت ہی مراد نہیں ہوتی جہاں حکومت کا مالی کاروبار انجام
پاتا ہے بلکہ مجتہد عام دولت کا مفہوم بھی مراد ہوا کرتا ہے، بیت المال تمام
مسلمانوں کی مشترکہ ملک سمجھا جاتا ہے جیسا کہ حدایہ میں ہے کہ

مَالُ بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ
بیت المال کا مال عام مسلمانوں کا مال ہے
بیت المال کی ابتداء بیت المال جن مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے
اس لحاظ سے تو اس کی ابتداء عہد رسالت ہی سے

ہو چکی تھی لیکن رسول کریم کے عہد مبارک میں، یمن، بحرین، عین اور عمان سے جزیہ خراج
وغیرہ کی جو رقم وصول ہوتی تھی وہ گھڑی بھر میں مسجد نبوی میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔
”سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بیت المال قائم کر کے حضرت
ابو عبیدہؓ کو اس کا مہتمم مقرر کیا لیکن حالت یہ تھی کہ جو مال بھی آپ کے پاس
آتا تھا آپ اس کو مسلمانوں پر صرف کر دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے بیت المال
کے دروازے میں ہمیشہ قفل لگا رہتا تھا، حضرت ابو بکرؓ کی وفات پر حضرت عمرؓ
نے چند صحابہ کے ساتھ جب بیت المال کا جائزہ لیا تو اسے خالی پایا۔
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتوحات کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب مصر اور عراق سے

۱۔ حدایہ ج ۲ کتاب الدیات صفحہ ۱

۲۔ تفصیل طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۵۶ ابو بکرؓ سیدوطی: تاریخ الخلفاء ص ۲۰

خراج وغیرہ آنے لگا تو آپ نے حکومت کے مرکز اور صوبوں میں باقاعدہ بیت المال اور اس کی شاخیں کھلوا لیں۔ عبداللہ بن ارقمؓ کو امیر خزانہ مقرر کر کے ان کے تحت کئی اور اصحاب کو مقرر کیا۔ بیت المال کے باقاعدہ رجسٹر اور دیوان مرتب کیے گئے یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ہر جگہ کے خزانہ میں کتنی رقم محفوظ رہتی تھی۔ مورخ یعقوبی کی تاریخ سے اتنا پتا چلتا ہے کہ دار الخلافہ کے خزانہ سے خاص دار الخلافہ کے باشندوں کی مقررہ تنخواہوں اور وظیفوں وغیرہ کی مجموعی رقم تین کروڑ (درہم) سالانہ تھی۔

بیت المال میں خلیفہ کی حیثیت اگرچہ بیت المال خلیفہ اور اس کے نمائندوں کی نگرانی میں رہتا تھا لیکن شخصی طور سے خود خلیفہ کو بیت المال کی رقم پر بہت کم اقتدار حاصل تھا اس کی حیثیت محض ایک امین کی سی تھی۔

اِنَّ الْمَالَ كَانَ مِمَّنْزِلَةٍ
اَلْوَدِيْعَةِ لِمَجْمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ
مال اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی جانت کے لیے بمنزلہ امانت کے ہوتا ہے۔
یہی وہ چیز ہے جو سرکاری خزانہ پر شاہی اقتدار اور خلیفہ کے اقتدار کے فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ وضاحت کے لیے ذیل میں حضرت عمرؓ کے دو مکالمے پیش کیے جاتے ہیں۔

حضرت سلمان فارسیؓ کا بیان ہے کہ ایک دن ”حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ آیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ سلمانؓ نے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں کی سرزمین سے ایک درہم یا اس سے کم و بیش وصول کر کے اسے بیجا صرف کریں تو آپ بادشاہ ہیں ورنہ خلیفہ، حضرت عمرؓ نے اس بات سے ایک سبق لیا۔ اسی طرح سفیان بن ابی العرجاء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ”حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بخدا میں یہ نہیں جانتا کہ آیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ اگر میں

۱۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ صفحہ ۱۷۵

۲۔ کتاب المنتقی شرح موطاء کتاب القراض ج ۵ صفحہ ۱۵۰

۳۔ طبقات ابن سعد ج ۲ صفحہ ۲۲۱ مطبوعہ لیڈن۔ نیز سیوطی: تاریخ الخلفاء ص ۵۴ نیز تاریخ طبری صفحہ ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴

بادشاہ ہوتا تو یہ امر عظیم ہوتا۔

”ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین! ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے

پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ غلیفہ نہ تو بے جا لیتا ہے اور نہ بیجا صرف کرتا ہے اور الحمد للہ کہ آپ ایسے ہی ہیں، اور بادشاہ تو لوگوں پر ستم ڈھاتا ہے اس لیتا ہے اور اس کو دیتا ہے۔ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔

اسلام نے اگر ایک طرف سودی کاروبار کو حرام قرار دیا تو دوسری طرف بلا سودی قرضہ کا مختلف طریقوں سے انتظام بھی کیا۔ سود کی

بیت المال سے بلا سودی قرضہ کا انتظام۔

مانعت عہد نبوی کے آخری احکام میں سمجھی جاتی ہے اور خوش باش لوگوں کو قرضہ کے احکام رسالت آپ کی وفات سے بشکل سال بھر پہلے کے ہیں اس لیے عہد نبوت میں اس کا کوئی ”خصوصی ادارہ“ وجود میں نہ آ سکا۔

حدیثوں اور تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوت میں دولت مند صحابہ مفلس صحابہ کو بطور قرض کے بلا سودی ”قرضہ حسنہ“ دیا کرتے تھے۔ خود رسول کریمؐ نے ایک مرتبہ چالیس ہزار کی رقم قرض لی تھی چنانچہ عبداللہ بن ابی ربیعہؓ کا بیان ہے کہ

استقرض من مبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اے ربیعہ! الفأنتہ
رسول کریمؐ نے مجھ سے چالیس ہزار قرض لیا تھا۔

غریبوں محتاجوں کو مفت خیرات دینا ہر مذہب میں جس طرح ایک نیک کام سمجھا جاتا ہے اسی طرح اپنی بے کار پڑی ہوئی رقم کو بطور قرض کے کسی کو مستعار دینا بھی اسلام میں نیک ہے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ اس بات کی رغبت دلائی گئی ہے کہ

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۲۱ نیز سیوطی: تاریخ الخلفاء صفحہ ۵۴۔

۲۔ ڈاکٹر حمید اللہ: قرضہ حسنہ کی انجمنوں کی اہمیت اور حید آباد میں ان کی حالت مجلہ طلیسانین ج ۲ حصہ معاشیات ج ۲۱۹۳۔ ۳۔ نسائی، باب الاستقرض عن کتاب البیوع

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا كُونِ الْيَسَاءِ جَوْعًا قَرْضًا حَسَنًا دے
فِيضَ حِفْظًا لَهُ - وَلَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ - وہ اس کے لیے دو ٹاکہ دے گا اور اس کو بہت
بچے المعید ۵۷ ع

اس کے سوا حکومتی اخراجات کے موازنہ میں قرضہ حسنہ کی بھی ایک مستقل مدد رکھی
گئی تھی مالیات عامہ کے باب میں اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ یہاں صرف اتنا
اشارہ کافی ہے کہ ”موازنہ سرکاری میں ایک مد قرضہ حسنہ کے لیے بھی رکھی گئی ہے
حضرت عمرؓ وغیرہ کے زمانہ میں اس کے متعدد نظائر ملتے ہیں کہ لوگ اپنی تنخواہ کی
ضمانت پر سرکاری بیت المال سے قرضہ لیا کرتے تھے اور یہ انجن ہائے قرضہ
کی دنیا میں پہلی منظم کوشش تھی جو اسلام نے کی۔ اصل میں کسی خوش باش کو
قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی دوسرے خوش باش سے قرض مانگتا ہے
جس پر سود لیا جاتا ہے، جب اسلام نے گونا گوں وجوہ سے سود کو حرام بلکہ خدا
جنگ کا اعلان قرار دیا تو ضرورت تھی کہ ضرورت مندوں کے لیے سود کی نعمت
میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔

”غالباً دنیا کی اکثریت اس بات پر آمادہ نہ ہوگی کہ بے وجہ کسی کو اپنا
مال قرض دے اسی لیے اس کا واحد حل یہی ہو سکتا ہے کہ حکومت قرضہ حسنہ
دینے اور وصول کرنے کا انتظام کرے اور سود خواروں کے ناپاک وجود سے
دنیا کو نجات دلائے۔“

خود خلیفہ کو بھی اپنی ذات کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی تو ان کو بھی قرض
لینا پڑتا اور اس کی ادائیگی بھی ضروری ہوتی چنانچہ مورخ طبری اور ابن سعد وغیرہ کا
بیان ہے کہ ”جب کبھی حضرت عمرؓ کو ضرورت پڑتی تو بیت المال کے افسر کے پاس
آتے اور قرضہ طلب کرتے۔ راوی کا بیان ہے کہ اکثر جب وہ خالی ہاتھ ہوتے تو
ان کے پاس خزانہ کا افسر جا کر رقم کا تقاضہ کرتا، کبھی تو اسے ٹال دیتے اور کبھی
اپنی تنخواہ سے دے کر قرضہ بے باق کر دیتے تھے۔“

۱۔ بیت المال نظام آباد کے چوتھے سالانہ جلسے کا صدر ایہ از مولانا سید محمد بادشاہ جمینی تھا
۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۷۲ ۳۔ واقعات نیز طبقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۱۹۸۔

ابن سعد وغیرہ کے بیانوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ پر ان کی شہادت کے وقت ان کے ذمے بیت المال کے اسی ہزار تھے ^{سچ} جنہیں ان کے صاحبزادوں نے ادا کیا اور یہ قرضہ انھوں نے تجارتی اغراض کے لیے لیا تھا۔

اس زمانہ کی حکومتیں بھی سرکاری خزانہ سے کبھی کبھار قرضہ حسنہ کے طور پر رقبے مستعار دینے لگی ہیں خود ہندوستان میں ”حکومت نے انجنوں کو ابتدائی تین سال تک بے سودی قرضہ دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن اس شرط سے کہ مطلوبہ قرضہ دو ہزار روپیہ سے زیادہ نہ ہو گا اور صرف اس رقم کی مساوی مقدار تک دیا جائے گا جو متعلقہ انجن اپنے طور پر فراہم کرے۔“

حکومت حیدرآباد نے سابق سپاہیوں اور ان کے پسندیدوں کے لیے جو بلا سودی قرضہ کا انتظام کیا ہے یا ابھی حال میں سعودی عرب کی حکومت نے شام کی حکومت کو جو بلا سودی قرض دیا ہے مالیات عامہ کے باب میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

پیدا اور قرضہ غیر پیدا اور قرضوں کے علاوہ پیدا اور اغراض کے لیے بھی بیت المال سے قرض مل سکتا تھا یہاں تک کہ عورتیں بھی تجارتی اغراض کے لیے بیت المال سے قرض لیتی تھیں۔ چنانچہ مورخ طبری کا بیان ہے کہ ”ہند بنت عتبہ حضرت عمرؓ کے پاس آئیں اور تجارت کے لیے چار ہزار کا قرض بیت المال سے طلب کیا اور اس کی ضمانت دی چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان کو قرض دیا وہ بنو کلب کے شہروں کو گئیں اور خرید و فروخت کا کاروبار کیا۔“

ادھر ہندی کے بیان میں یہ تفصیل کی جا چکی ہے کہ بصرہ کے گورنر

۱۔۔۔ بلقات ابن سعد ج ۳ صفحہ ۲۶۰ کان عمر بن الخطابؓ قد استسلف من بیت المال ثمانین الفاً۔

۲۔۔۔ معاشیات ہند از جٹیار و بیڑی جلد اول باب صفحہ ۳۱۴ بحوالہ ایکٹ ۱۹۰۲ء

۳۔۔۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۶۶ ۲۷۳ کے واقعات۔

ابو موسیٰ اشعرؓ نے بیت المال کی کثیر رقم عبداللہ بن عمرؓ اور عبیدہ بن عمرؓ کو تجارتی اغراض کے لیے دی تھی ان دونوں نے عراق سے تجارتی سامان خریدا اور مدینہ میں لاکر نفع فروخت کر کے بیت المال کی پوری رقم اور آدھا نفع مدینے کے مرکزی بیت المال میں داخل کیا۔

کاشتکاروں کو بھی زرعی اغراض کے لیے بیت المال سے قرض ملتا تھا اور اس میں مسلم غیر مسلم کی کچھ تخصیص نہ تھی فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اگر کاشتکاروں کے پاس کاشت کے لیے رقم نہ ہو تو زرعی بقاوی کے طور پر حکومت کی طرف سے کسانوں کو قرضے دینے چاہئیں۔

یہاں یہ بات باعث دلچسپی ہے کہ عہد جدید کے مشہور موجد اور سائنس داں تھامس اڈیس نے اپنے ایک منصوبے کے لحاظ سے یہ مشورہ دیا تھا کہ حکومت کھیت کی پیداوار کی کفالت پر کسانوں کو بلا سودی قرضہ دیا کرے۔

بیت المال سے پیداوار اور اغراض کے لیے قرض لینے کا اصل نکتہ یہ ہے کہ یا تو قرض لینے والے کے مقصود سے کچھ سروکار نہ رہے یا اس کے قلع اور نقصان میں حصہ قائم کیا جائے۔ عہد بنت عتبہ کو تجارتی اغراض کے لیے جو قرض دیا گیا تھا اس کے نفع نقصان میں بیت المال نے کچھ سروکار نہیں رکھا تھا اس لیے عہد سے پورا اصل وصول کیا گیا ”جب یہ مدینہ میں واپس آئیں تو گھٹے کا اظہار کر کے کچھ رقم کم کر دانا چاہا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر میرا رویہ ہوتا تو میں چھوڑ دیتا، بیت المال میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مسلمانوں کا مال ہے اس میں سے ایک جہہ نہیں چھوڑ سکتا اور پوری رقم وصول کر لی“

دوسرے خلفاء راشدین کے عہد میں بھی بیت المال سے قرض دیے جانے کی نظیریں موجود ہیں چنانچہ مورخ طبری کا بیان ہے کہ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں سعد بن ابی وقاصؓ کو بیت المال سے رقم قرض دی گئی تھی۔

۱۔ فتح القدیر ج ۳ صفحہ ۳۶۶۔ ۲۔ سی۔ اہل۔ سوار شرف واٹ ایسویو ج ۱ ص ۶۲۔ ۳۔ حجاج بن یوسف نے زمین کی آباد کاری کے لیے عراق کے کاشتکاروں کو بیس لاکھ درہم قرض دیے تھے۔ ۴۔ یاقوت بمعجم البلدان ج ۵ ص ۱۶۱۔ ۵۔ سواد۔ ۶۔ تاریخ طبری صفحہ ۶۶۶۔ ۷۔ تاریخ طبری ص ۳۲۷۔ عہد خلافت عثمانؓ نیز ابن اثیر ج ۳

موجودہ بینک بھی تجارتی، صنعتی اور دوسری پیداوار اغراض کے لیے سرمایہ فراہم کرتے اور سود لیتے ہیں۔ لیکن اسلامی بیت المال لوگوں کو کاروباری اغراض کے لیے قرض دیتا اور کمی بیشی کے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہوتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ سود کے جواز کی تاکید میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم معاوضہ اس وجہ سے طلب کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ قرض لینے والا نفع اٹھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف اسی صورت میں اس سے معاوضہ طلب کریں جب قرض لینے والا نفع کمائے، اور یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، آپ اس کے منافع میں شریک ہو کر اس کے اڑے وقت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔

غیر پیداوار اغراض کے لیے جو قرضہ دیا جاتا ہے اس کی یہ صورت ہے کہ نہ قرض لینے والے کا ایسا نقصان ہو کہ اس کو اصل پر مزید زیادتی ہو کی صورت میں ادا کرے اور نہ قرض دینے والے کو ایسا نقصان ہو کہ اس کے اصل میں کمی ہو کر نقصان اٹھانا پڑے۔ امام رازیؒ نے سود کے سلسلہ کی قرآنی آیت ”لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ (نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”نہ تو مقروض پر ظلم ہو کہ اس سے اصل (راس المال) پر زیادتی طلب کی جائے اور نہ تمہیں تمہارے اصل (راس المال) میں کمی سے نقصان اٹھانا پڑے۔“ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریمؐ نے صاف الفاظ میں اعلان فرمادیا کہ ”ہر قسم کا سود ساقط ہے البتہ اصل رقم تمہاری ہے اور وہ تم کو ملنی چاہیے تاکہ نہ تم پر ظلم ہو اور نہ تم دوسروں پر ظلم کرو۔“

قرآن مجید نے جا بجا مال دار طبقہ کو کہیں رغبت دلائی ہے اور کہیں حکم دیا ہے کہ وہ نادار طبقہ کو ان کی ضرورتوں کے وقت روپیہ قرض دیا کرے۔

۱۔ تفسیر کبیر رازی ج ۲ آیت مذکورہ۔

۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۵۳، اسطر ۷ کے واقعہ ابو داؤد اپ کتاب البیوع۔

قرآن نے اس کو بھی ایک بڑی نیکی شمار کیا ہے۔ اس طرح دولت مند کا رویہ بھی محفوظ رہتا ہے اور معاشرہ کے ایک فرد کا کام بھی نکل جاتا ہے۔

ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ سودی قرضوں کا اسلامی مملکت میں کہیں نام و نشان تک نہ رہا۔ کچھ لوگ تو اپنے بعد اپنی کچھ رقم وقف بھی کر جاتے تھے تاکہ لوگوں کو بلا سودی قرضہ ملتا رہے اور دنیا میں ایک کار خیر جاری رہے چنانچہ مراکش کے پائے تخت شہر فاس کے مشہور علم دوست امیر سید عبدالحی الکنانی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب نظام الحکومتہ النہویہ میں اپنے وطن کا یہ دلچسپ واقعہ ضمنی طور پر لکھا ہے کہ خیراتی اوقاف کے طور پر کئی سو سال ہوئے ایک مراکش کی مخیر نے لوگوں کو بلا سودی قرضہ دینے کے لیے کئی ہزار اشرفیاں وقف کی تھیں بڑی مدت تک یہ کام چلتا رہا پھر متولیوں کی نااہلی سے قرض داروں نے اسے ختم کر دیا۔

گزشتہ صدی میں پیری جوزف پروڈھن نامی ایک اشتراکی نے سود کو معاشی خرابیوں کی جڑ قرار دیا تھا اور اس کے ازالہ کی اس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک بینک مباد کہ قائم کیا جائے اور صنایع کار یگروں کو یہ بینک قرضہ بغیر سود کے دے وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا بینک قائم ہو جائے تو پھر کوئی شخص سرمایہ داروں سے قرض نہیں لے سکا۔

قرض کی ادائی | قرض کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا مقرض کا فرض ہے رسول کریمؐ نے ”مال دار کا ادا ہے قرض میں دیر کرنا ظلم قرار دیا“ آنحضرتؐ نے قرض کی ادائی کا نفسیاتی پہلو بھی بتا دیا ہے کہ ”جو شخص لوگوں کا مال قرض لے اور اس کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اسے ادا کر دیتا ہے

۱۔ تفصیل کے لیے ڈاکٹر محمد راشد بنی ہاشم قرضہ حسنہ کی اہمیت اور حیدر آباد میں ان کی حالت، مجلہ طلیسنانین عثمانیہ ج ۱، حصہ معاشیات ج ۲، باب ۱۹۴۳ء۔

۲۔ جوزف پروڈھن : واپٹ از پروڈھنٹی صفحہ

۳۔ بخاری ۴ باب الحوالہ نیز بخاری ۵ کتاب القرض

اور جو شخص ضائع کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اسے ضائع کر دینگا۔
 رسول کریمؐ کو قرض کی ادائیگی کا کس قدر خیال رہتا تھا اس کا اندازہ
 اس سے ہو گا کہ ایک مرتبہ ”نبی کریمؐ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی
 نماز پڑھا دیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا۔
 نہیں، تو آپ نے اس کی نماز پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے
 پوچھا کہ کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا۔ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ
 تم لوگ اپنے اس دوست کی نماز پڑھ لو، ابو قتادہ نے عرض کیا کہ اے
 اللہ کے رسول! اس کا قرض میرے ذمہ ہے پس آپ نے اس کی نماز
 پڑھا دی۔ اس طرح آپ نے ایک سبق دیا کہ ایک مسلمان دوسرے کے
 قرض کی ذمہ داری لے۔

مقرض اپنا قرض ادا نہ کرے تو قرضخواہ کے لیے آخری چارہ کار یہی
 رہتا ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ جب حاکم عدالت (قاضی) کے
 نزدیک حق ثابت ہو جائے اور حق دار نے اپنے مقرض کا قید کیا جانا چاہا تو
 حاکم عدالت اس کے قید کرنے میں جلدی نہ کرے گا بلکہ قرض دار کو حکم دیگا کہ
 جو کچھ اس کے ذمہ ہے ادا کر دے اس واسطے کہ قید کرنا ظالم ٹول کرنے کی سزا
 ہے تو ظالم ٹول کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔
 ”پھر اس کے بعد اس نے دینے سے انکار کیا تو اس کو قید کرے کیونکہ اس کا
 ظالم ٹول کرنا ظاہر ہو گیا۔“

اور اگر حاکم عدالت کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ مقرض ناواقف
 اور اس کا دیوالہ مکمل چمکا ہے تو مقرض قید نہیں کیا جائے گا اور اس کو ادا کرنے سے بھیجے

۱۔ بخاری ۹ کتاب المقرض۔

۲۔ بخاری ۹ کتاب الکفالتہ نیز ابوداؤد ۱۶ کتاب البیوع نیز موطا مسلم اور ترمذی ابواب البیوع

۳۔ صہبائیہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس

۴۔ صہبائیہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس

بہلت دی جائے گی۔ ”پھر جب مدعی کا یہ قول تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے پاس مال ہے یا گواہی سے ثابت ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے تو حاکم عدالت اس کو دو یا تین مہینے تک قید خانہ میں رکھ کر پھر اس کا حال دریافت کریگا۔ پس قید کرنا اس وجہ سے ہے کہ اس کا مال مٹول ظاہر ہو۔ اور اس مدت کے لیے قید کرے کہ اس کا کچھ مال جسے چھپاتا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اس کے لیے اتنی مدت ضروری ہے جس سے یہ غرض حاصل ہو جائے۔“

اس دوران میں حاکم عدالت مختلف ذریعوں سے اس کا حال معلوم کرے گا کہ اس نے اگر مال کہیں چھپا دیا ہو تو اس کا کھوج لگ جائے پھر ”اگر مال کا ہونا ثابت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔“

کسی دیوالیہ کو قید کرنا فقہاء نے ظلم قرار دیا ہے۔ جب حاکم عدالت، مقروض کو دیوالیہ قرار دے تو پھر قرض خواہ کو اس کے درمیان میں حائل ہونے کا اختیار نہیں رہتا ”صاحبین لکھتے ہیں کہ جب دیون کو حاکم مفلس دیوالیہ قرار دے تو اس کے اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان روک قائم کر دی جائے گی۔ مگر اس صورت میں کہ وہ اس کے پاس مال ہونے کے گواہ پیش کریں۔“

اسلامی قانون میں مقروض کو قید کرنے کا منشاء ہمیں معلوم ہو چکا۔ قانون کے تحت قرض خواہ، مقروض کے جسم کو تکررے کڑے کر کے بانٹ لیتے تھے اور یونان اور روم کی قدیم قوموں میں مقروض اور اس کے اہل و عیال کو غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا تھا۔“

۱۔ - صدایہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس -

۲۔ - صدایہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس -

۳۔ - صدایہ ج ۳ کتاب ادب القاضی فصل فی الحبس -

۴۔ - صدایہ ج ۳ کتاب الحجج باب الحجج بسبب الذین -

۵۔ - انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ج ۳ صفحہ ۳۲۱ بیکنر پریس -

صاحب جائداد اگر مقروض مر جائے تو اسلامی قانون کی رو سے موتی کی جائداد سے اس کا قرض ادا کیا جائے اور اگر مقروض نادار مرے تو ہیبت المال سے اس کا قرض ادا ہو گا۔

ابتداء میں جب کوئی مسلمان مقروض مر جاتا تو دوسرا کوئی مسلمان یا اس کا قرابت دار اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتا تھا پھر جب ہیبت المال کی آمدنی بڑھی تو ہیبت المال سے ناداروں کے قرضوں کی ادائیگی ہونے لگی۔ آنحضرتؐ کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑتے اور مسلمانوں سے کہہ دیتے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فحش عنایت کیں تو آپ نے فرمایا کہ

أَنَا أُولَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
يُؤْتِي شَرْكَ دَيْنًا فَعَلَىٰ قَضَائِهِ وَمَنْ
تَوَكَّلَ مَا لَا يُلَاقِيهِ شَيْءٌ
میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے
زیادہ دوست ہوں لہذا جو شخص کچھ
قرض چھوڑے تو اس کا ادا کرنا میرے
ذمہ ہے اور جو شخص مال چھوڑے وہ اس کے
وارثوں کا ہے۔

رسالت مآب کے بعد آپ کے خلفاء نے ان ذمہ داریوں کو قبول کیا اور خلفاء راشدین کے عہد میں یہ عمل در آمد جاری رہا کہ نادار مقروضوں کے قرضوں کی بے باقی سرکاری خزانہ یعنی ہیبت المال سے ہوتی تھی۔ عہد جدید میں بھی اس قسم کی ایک نظیر خود ہندوستان کی ایک چھوٹی سی ریاست بہاؤنگر میں دیکھی کہ خود گورنر نے رقم کی ادائیگی کو اپنے ذمہ لے لیا چنانچہ مصالحت قرضہ کی انجمنوں کو ”بہاؤنگر میں سب سے بڑھ کر کامیابی ہوئی جہاں قرضوں کا تصفیہ اور ان میں بڑی حد تک کمی کر دینے کے بعد رقم کی ادائیگی گورنر نے اپنے ذمہ لے کر دی اور ان کے سب مطالبوں کو پورا کر دیا۔ بہاؤنگر میں جو کامیابی ہوئی جیٹھارو بہری صاحب

۱۔ بخاری ۲ کتاب الکفالتہ نیز بخاری ۳ کتاب النفقۃ بخاری کے علاوہ موطا، مسلم، ابوداؤد وغیرہ کے باب میں یہ حدیث ہے۔

اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ”اس لیے کہ یہاں نہ صرف والی ریاست الگ ذاری بقایا و معاف کرنے کے لیے تیار تھا بلکہ ایک قابل اور نیک دل شیر مر پر ہاٹنکریٹ بھی موجود تھا۔ اور حقیقی صورت سے متاثر ہو کر ساہوکار بھی اپنی ذہنیت بدلنے اور اپنے مطالبات میں ۲۵ فیصد کمی کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ قبل ازیں یہ واضح کیا جا چکا کہ اسلام لانے کے بعد ساہوکاروں کی ذہنیت اتنی بدل چکی تھی کہ انھوں نے قرآنی احکام کے بموجب تمام واجب الوصول سود معاف کر دیا اور صرف اپنا اصل (کیپٹل) لینا منظور کر لیا تھا۔

(۳) قرضہ کا تحفظ، رہن رجسٹری

قرض کی ادائی اور ضمانت کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں، اسلام کے قانون نظام میں انھیں بھی اختیار کیا گیا ہے یعنی رہن، گواہی، کفالت بالمال اور رجسٹری کے ذریعہ اپنے قرضوں کو محفوظ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

ان مسائل کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ خود قرآن مجید میں پورا ایک رکوع رہن، رجسٹری اور وصولی کے قوانین و شہادت کے قواعد کے ساتھ موجود ہے تاکہ کسی شخص کا قرض ضائع ہونے کے پورے خطرہ کا تمام امکان محفوظ ہو جائے قرآن میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ

یا ایھذا الذین آمنوا! إذا قُذِرْتُمْ بِذُنُوبِكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ مَعَهُ عَمَلُہُ اللّٰہ۔

مسلمانو! جب تم ایک معین، حیا کے لیے کسی سے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ کاتب کو چاہیے کہ اس قرض کی دستاویز عدل و انصاف سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اور جس طرح خدا نے سکھایا ہے لکھ دے۔

فَلْيَكْتَسِبْ وَيَتَمَلَلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا۔

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ
هُوَ فَلْيَمَلَّ لَهُ وَلْيُؤَدِّ الْعَذْلُ

وَأَشْشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ تَرَضُّونَ
مِنَ الشَّهَادَةِ إِمَّا أَنْ تَفِضَلَ أَحَدُهُمَا
فَتَدْرِكْهُ الْآخَرُ الْآخَرَى۔

وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذْ أَمَدُ عَوَاءٍ
وَلَا يَسْتَأْذِنُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ
كُنْتُمْ أَتَى أَحَبُّهُ ذَاكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى
أَلَّا تَرْتَابُوا إِنْ تَكُونُ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ
فَلْيَبْزُغْ بَيْنَكُمُ فَلْيَسِّرْ عَلَيْكُمْ جُلُوعَ
الْأَنْكَارِ هَا۔ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارُّكُمْ كِتَابٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَسُوفَ يَكْفُرُ وَأَتَمُّ اللَّهُ
وَرِئَاسَتَكُمْ اللَّهُ۔
فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفُلُ شَيْئًا عَلَيْهِ۔

اور قرض کا تمسک وہ شخص کھوالے
جس کے ذمہ قرض عائد ہو گا اور اپنے
پروردگار سے ڈرتے رہنا چاہیے اور
اس میں کچھ بھی کاٹ چھانٹ نہ کرے۔
اگر وہ شخص جس پر کہ قرض عائد ہو گا
بے شعور ہو یا ضعیف ہو یا (تمسک)
کھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا
ولی انصاف کو ملحوظ رکھ کر شرطیں لکھوائے
اور قرض کے اس معاملہ میں تم اپنے ہی
دو آدمیوں کو گواہ بنا لو اگر دو مرد نہ ہوں
ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو چاہئیں جس
کو تمہیں اطمینان ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے
تو دوسری اس کو یاد دلائے۔

اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو
آنے سے انکار نہ کریں، عیسادی (زمن) معاملہ خواہ
چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں کبھی سستی سے
کام نہ لو، اور خدا کے نزدیک نہایت ہی مضائقہ
کا ردوائی ہے اور گواہی کے لیے بھی یہ بہت مناسب
طریقہ ہے اور نیز شک شبہ کی بہت کم فراش ہے
آپس کے نقد چالو لیں دیں نہ لکھو تو کچھ ہرج نہیں۔
غریب و فروخت کے وقت کسی کو گواہ بنا لو رستہ
کے کاتب اور گواہ کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچایا
جائے اگر ایسا کر دے تو یہ تمہاری تجارت (مفقود)
ہوگی خدا سے ڈرو۔ خدا تمہیں سکھاتا ہے اور
اللہ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ ۚ
فَإِنْ أَهْتِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَلَئِمَّا الَّذِي
أَوْفَى أَمَانَتَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَرِيبٌ ۚ
وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْسِفْهَا
فَأَنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ ۚ
وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ
۳۔ البقرہ ۲۸۳

اگر کبھی تم سفر پر ہو اور کوئی دستاویز لکھنے والا
نہ ملے تو دین بالقض رکھ دو۔
اگر تم میں سے ایک کا ایک اعتبار ہو تو جس کا
اعتبار کیا گیا (یعنی مفروض) کو چاہیے کہ وہ
امانت (یعنی قرض) کو ادا کرے۔ اور
اچھنے پر درکار سے ڈرتا رہے، کبھی بھی
تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جو کوئی گواہی کو چھپاتا ہے
تو ایسے شخص کے دل میں کھوٹ ہے۔ اور جو کچھ
تم کیا کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔

رہن سے متعلق ایک تفصیلی باب حدیث اور فقہ کی بحثوں میں
”کتاب الرهن“ کے نام سے پایا جاتا ہے۔ بخاری کی روایتوں میں
ہے کہ ”رسول کریم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت کے وعدہ پر مول لیا
تھا اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھ دی تھی“

رہن کی تعریف عام طور پر فقہ کی کتابوں میں رہن کی یہ تعریف پائی
جاتی ہے کہ ”غنث میں رہن کے معنی کسی شے کو کسی
بنابر روک رکھنے کے ہیں اور شریعت میں کسی شے کو کسی حق مثلاً قرضوں کے
مقابلہ میں روک رکھنا جس کا حاصل کرنا اس چیز سے ممکن ہو۔“
غرض رہن صرف ایک ضمانت ہے اور یہ معاملہ ایجاب اور قبول سے
طے پاتا ہے اور جب شے، مرہن کے حوالے کر دی جائے تو رہن کا معاملہ
تکمیل کو پہنچتا ہے۔

رہن اسی غرض سے جائز ہوا ہے کہ اگر قرضدار سے قرض وصول ہو سکے تو
اس کی مرہونہ جائیداد سے وصول کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شے جو

۱۔ بخاری ۴ کتاب الرهن بجز بخاری کے علاوہ موطا، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی کے ابواب الرهن
۲۔ ص ۴ کتاب الرهن۔ ۳۔ ص ۴ کتاب الرهن۔

زودخت ہو سکتی ہے رہن کی جا سکتی ہے اور اس طرح نہ قولہ جائداد اور غیر منقولہ دونوں رہن ہو سکتی ہیں عام اصول یہ ہے کہ ”ایسی شے ہونی چاہیے کہ مدت گزرنے پر بیچی جا سکے“

مرہن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرہونہ شے کو قرضہ کی ادائیگی تک اپنے قبضہ میں رکھے لیکن مرہن کو مرہونہ شے کے استعمال کرنے یا اس کی پیداوار سے نفع حاصل کرنے کا بغیر راہن کی اجازت کے کوئی حق نہیں ہے چاہے مینفعت کی صورت خدمت لینے کی ہو یا سکونت کرنے کی یا پہننے کی۔
رہن ایک امانت ہے | مرہونہ شے مرہن کے پاس بطور امانت رکھے جوتی ہے۔

هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ - وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے۔
 اسی بناء پر مرہن اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے، پس اگر شے مرہونہ مرہن کے قبضہ میں ضائع ہو جائے اور وہ بلحاظ قیمت کے قرض کی مقدار کے مساوی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو قرض بے باقی ہو جاتا ہے اور زیادتی کی بابت راہن کو مرہن سے وصول یا بی کا حق رہے گا، برخلاف اس کے، اگر وہ شے قرضہ کی مقدار سے کم قیمت ہو تو مقروض سے تفاوت کو طلب کرنے کا حق رہے گا جو قرضہ کی مقدار اور مرہونہ شے کی قیمت میں عیناً چن چن کر ہدایہ میں ہے کہ

(۱) ”اگر مرہونہ شے مرہن کے پاس تلف ہو جائے اور مرہونہ شے کی قیمت اور قرض دونوں مساوی ہوں (تو قرض کی ادائیگی راہن کے ذمہ ہے ساقط ہو جائے گی) گو یا مرہن نے قرضہ پالیا۔“
 (۲) ”اگر مرہونہ شے کی قیمت زائد ہو تو جو کچھ زیادتی ہے وہ

۱۔ ابن رشد: بدایۃ المجتہد کتاب الرہن ج ۲ صفحہ ۲۲۸ مطبوعہ مہر۔
 ۲۔ ہدایہ ج ۴ کتاب الرہن۔ انتفاع کے مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے، شوافع جواز قائل ہیں تفصیلات ہدایہ ج ۴ کتاب الرہن نیز کتاب الام باب الرہن میں ملاحظہ ہوں۔

امانت ہے اس واسطے کہ ضمانت تو اسی قدر ہے جس سے قرضہ کی وصولی ہو سکے اور یہ قرضہ کے لحاظ سے ہوتی ہے (اور اس زیادتی کو راہن پائے گا)۔
(۳) اگر مرہونہ شے کی قیمت قرضہ کی بہ نسبت کم ہو تو بقدر قیمت قرضہ ساقط ہو جائے گا اور مزید رقم مرہن راہن سے پائے گا اس واسطے کہ پورا پانا تو مرہونہ مالیت کی قدر کے مساوی ہوتا ہے۔

چارہ کار

اگر قرض معینہ مدت پر ادا نہ ہو تو مرہن مجاز ہے کہ عدالت سے مرہونہ شے کو فروخت کرنے اور اس کی قیمت سے اپنے قرضہ کی ادائیگی پانے کی درخواست کرے۔ لیکن وہ اپنے طور پر مرہن کو فروخت کرنے کا مجاز نہیں ہے جب تک کہ صریح طریقہ سے اس کو مقرر و ض نے اجازت نہ دے دی ہو کہ ”مرہن کو مرہن کی بابت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو روک رکھے یہاں تک کہ راہن جو کچھ کہ اس کے ذمہ ہے ادا کر دے اگر مدت معینہ پر راہن نہ آئے تو مرہن کو یہ حق ہے کہ سلطان کے پاس اس معاملہ کو لے جائے۔ مرہونہ شے فروخت کی جائے گی اور اس کا حق اس کو دیا جائے گا اگرچہ راہن زندہ نہ ہو۔ اسی طرح جب کہ راہن غائب ہو جائے (سلطان سے مراد عدالت ہے)۔

(۴) ودیعت یا امانت

دنیا میں ہر شخص اپنی دولت کی خود آپ ہی حفاظت نہیں کر سکتا اس لیے حفاظت کے لیے کسی اور کے سپرد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں سفر کو جائے

۱۔ ہدایہ ج ۴ کتاب الرهن

۲۔ بدایۃ المجتہد، کتاب الرهن ج ۲ صفحہ ۱۳۱ نیز ہدایہ ج ۴ کتاب الرهن
۳۔ گواردو میں عام طور پر ودیعت کے بجائے امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن فقہ اسلام ودیعت (ڈپازٹ) اور امانت (ٹرسٹ) میں فرق کیا ہے چنانچہ انھوں نے امانت کے لفظ کو وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے اور ودیعت کو محدود معنوں میں جو معاہدہ کے ذریعہ ایسے

فاضل دولت رکھتا ہو لازمی طور سے اس کو کہیں نہ کہیں کسی کی حفاظت میں رکھوانا ہی پڑتا ہے۔

ودیعت کی تعریف | وديعت ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعہ ایک شخص اپنی کسی چیز کو حفاظت کی عرض سے کسی بعد کی

تاریخ میں بحسنہ واپسی کے لیے کسی اور شخص کے سپرد کرتا ہے۔ صرف زرہی و دیعت کے طور پر نہیں رکھوایا جاتا بلکہ ہر ایسی شے جو مال شمار ہوتی ہے اور اس پر قبضہ ثابت ہوسکے و دیعت کے طور پر رکھوائی جاسکتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں تو نہ صرف پائدار اشیاء ہی و دیعت رکھوائی جاتی ہیں بلکہ خراب ہونے والی اشیاء مثلاً پھل، ترکاریاں، گوشت اور کھن درغیرہ کی فاضل پیداواریں بھی برف دان (برآڈے) میں و دیعت رکھوائی جاتی ہیں اور و دیعت رکھنے والا، و دیعت رکھانے والے سے کچھ مقررہ فیس وصول کرتا ہے،

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) امانت بغیر کسی معاہدہ کے بھی ہو سکتی ہے مثلاً اس کو یوں واضح کیا جاسکتا کہ ایک شخص نے اپنی دیوار پر بیک کپڑا سوکھنے کے لیے ڈالا اور وہ ہوا سے اڑ کر ہمسایہ کے گھر میں جا کر اتو وہ کپڑا اس ہمسایہ کے ہاں امانت سمجھا جائے گا۔ خیر یہ کپڑا اڑنے کی مثال تو ایک قدیم مثال ہے جو عام طور سے فقہ کی قدیم کتابوں میں درج ہے ذیل میں سونے کی سلاخ کے آگے کا ایک نیا قصہ بیان کیا جائے گا جس کی اصل مورخہ ۲۱ پر ذیل مسئلہ میں ذیل کی یہ دلچسپ خبر شائع ہوئی تھی کہ دو گزشتہ جمعہ کو بمبئی شہر کے شہریوں کو جو عجیب و غریب تجربے ہوئے ان میں سب سے زیادہ اٹوکھا تجربہ ایک وظیفہ یاب انجینیئر مسٹر برجورجی کورجی موتی والا کو ہوا۔ جن کے سکونتی مقام پر ایک سونے کی سلاخ آگری جس کا وزن ۲۸ پونڈ اور قیمت ۹۰ ہزار روپیہ ہے۔ یہ سلاخ عمارت کی چوتھی منزل سے گزرتے ہوئے تیسری منزل میں مسٹر برجورجی کے دراندے میں گری۔ اس سلاخ کو جس پر بینک انگلستان کا نشان ۲۳۲۳۶ تھا پہلے پولس کے سپرد کیا گیا معلوم ہوا ہے کہ بعد میں ریور بینک نے سلاخ کی ملکیت کا دعویٰ کیا اور اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ (ی۔ پ) جہانہ کے گولہ بارودت میں دھماکا ہونے کا جو واقعہ ہوا تھا یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

۱۰۔ عربی میں و دیعت رکھانے والے کو مؤدع یا مستودع (Depositor) کہتے ہیں وال کو زیور اور و دیعت رکھنے والے کو مؤدع یا مستودع (Depositor) کہتے ہیں، وال کو زیور۔

الغرض اسلامی قانون میں ”ودیعت رکھوانا جائز ہے کیونکہ مالک اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے“ (جس کا کہ اس کو حق ہے)
 قرآن مجید میں ودیعت کی اصطلاح کے ساتھ ساتھ امانت کی اصطلاح بھی موجود ہے چنانچہ بطور عام حکم دیا گیا ہے کہ
 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا۔
 امانتیں ان کے حوالہ کرو۔

یہ النساء ۴ ع

قرآن ہی میں کئی مقامات پر عام مسلمانوں کی خصلتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے
 وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُؤْتُونَ اَمَانًا اَوْ اَمَانًا مَّوَدَّعَةً
 اور جو لوگ کہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں۔

قرآن میں ان آیتوں کی موجودگی ہی اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ جاہلی عرب کے باشندے وعدہ وفا کی اور امانتوں کی واپسی کا کچھ لحاظ نہ کرتے تھے۔

پھر قرآن مجید میں عرب کے اندر جو عیسائی، یہودی تاجر سا ہو گا رہے (بنکنگ) کا کاروبار کرتے تھے ان کے متعلق یہ تذکرہ ہے کہ

وَمِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَاَمَنَّا بِقَبْضَتَيْهِ يُؤَدِّيْكَ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاَمَنَّا بِدَيْنَارِهِ لَا يُؤَدِّيْكَ اِلَيْكَ اَلَا مَا كُذِّبَتْ عَلَيْهِ فَاَجْمَعَا۔
 اور اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس خواندہ بھی امانت رکھ دو تو (مانگنے پر جوں کا توں) وہ اس خواندہ کو تمہیں واپس دے دیں گے اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم ان کے سر پر کھڑے ہوئے تقاضہ نہ کرو وہ تمہیں کبھی واپس نہ دیں گے۔

یہ آل عمران ۷۵ ع

عہدِ متاخر کے فقہاء نے ودیعت کی تائید میں قرآن کی یہ آیت
تَعَاوَدُوا عَلَى الْبَيْتِ وَالتَّقْوَىٰ -
پل المائدة ص ۱۱
نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک
دوسرے کی مدد کرو۔

پیش کرتے ہوئے ودیعت قبول کرنے کے فعل کو پسندیدہ عمل (مستحب) قرار دیا ہے
قرآن کی طرح حدیثوں میں بھی امانتی اشیاء کی لازمی واپسی کی ہدایتیں پائی جاتی ہیں
اسی بارے میں رسول کریم کا یہ ارشاد ہے کہ

مَنْ أَمَّنَ أَمَانَتَهُ فَلْيُؤَدِّهَا
جس کسی کے پاس (بھی) امانت رکھوائی
جائے تو وہ (جوں کا توں) اس کو واپس
کرے۔

نیز یہ کہ
إِذَا أَمَانَةٌ إِلَىٰ مَنْ أَمَّنَكَ
جو کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے
اس کو واپس کرو۔

حدیثوں میں منافق کی جو تین علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک امانت میں خیانت بھی ہے
عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ - إِذَا حَدَّثَ
کَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ ، وَإِذَا
کَرِهَ قَرِهَ - جب وعدہ کرتے
خلاف کرے اور جب امانت رکھوائی جائے
تو خیانت کرے۔

کئے کے قریشی تاجر وغیرہ رسول کریم کے پاس امانتیں رکھوا کر لے جاتے تھے
مورخ طبری اور ابن ہشام وغیرہ کا بیان ہے کہ مکہ میں کوئی شخص ایسا نہ تھا
جس کے پاس حفاظت کے قابل کوئی چیز ہو اور اس نے رسول کریم کی امانت اور
دیانت کی وجہ سے وہ چیز آپ کے پاس امانت نہ رکھوا دی ہو۔ مکہ سے
ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے وقت آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس لیے

۱۔ ملاحظہ ہو موطا السنن ج ۱۱ کتابا لودیعتہ

۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۱۲۳۸ نیز سیرت ابن ہشام پہلے باب کے صفحہ ۱ پر تفصیل گزر چکی

وہیں چھوڑ دیا کہ وہ لوگوں کی دلیعتیں ان کے حوالہ کر دیں۔ اعلان جنگ کے بعد عربی کو اس کے اگلے حقوق سے محروم نہ کرنے کی یہ وہ نظیر ہے جس پر جدید قانون بین الممالک بھی اب تک نہیں پہنچا ہے۔

صحابہ کرامؓ بھی لوگوں کے اند وختوں کو حفاظت کی غرض سے اپنے ہاں ولایت رکھتے تھے۔ زبیر بن العوامؓ کے پاس جو ولایتیں رکھوائی گئیں تھیں ان کے انتقال کے وقت اس کی تعداد دو کروڑ دو لاکھ درہم تک پہنچ چکی تھی چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا بیان ہے کہ ”جب زبیر جل کے دن (سیدان جنگ میں) کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کھڑا ہو گیا۔ انھوں نے کہا کہ

مجھے بڑی فکر اپنے قرض کی ہے۔ کیا تم میرے قرض کو سمجھتے ہو کہ وہ میرا کچھ مال باقی رکھے گا؟ عبداللہؓ کہتے ہیں کہ پھر وہ مجھے اپنے قرض کی بابت وصیت کرتے رہے۔ اس کے بعد زبیرؓ شہید ہوئے تو انھوں نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم البتہ دو زمینیں چھوڑیں۔ ان میں سے ایک غابہ ہے مدینہ میں گیارہ مکان البصرہ میں دو مکان کوفہ میں ایک مکان اور مصر میں ایک مکان سب پندرہ مکان اپنے بعد چھوڑے عبداللہ بن زبیرؓ کہتے ہیں کہ ان کے قرض کی یہ کیفیت تھی کہ جب کوئی شخص ان کے پاس مال لاتا اور بطور ولایت کے ان کے پاس رکھ دیتا تو زبیرؓ کہتے کہ بطور ولایت کے میں نہیں رکھتا بلکہ بطور قرض کے لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے تلف ہو جانے کا ڈر ہے اور کبھی انھوں نے امیر ہونا یا خرچ کا عمل (کلکٹر) بننا یا کوئی اور عہدہ قبول نہیں کیا مگر نبی کریمؐ یا ابوبکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ کے ساتھ جہاد میں (برابر) جاتے تھے۔ عبداللہ بن زبیرؓ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو دو کروڑ دو لاکھ (درہم) تھا پھر عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنی دونوں زمینوں کے مختلف پلاٹ بنا کر کئی لاکھ میں بیچ ڈالے۔“

”اس کے بعد جب عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت زبیرؓ کا قرض ادا کر چکے تو حضرت زبیرؓ کے ادیبوں نے کہا کہ ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ عبداللہؓ

لے۔ غیر اسلامی سلطنت (دارالحرب) کے باشندے جن کے مثلاً اعلان جنگ کیا جاسکتا ہے عربی کہلاتے ہیں۔

بن زبیرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم میں کبھی تقسیم نہ کروں گا۔ جب تک کہ حج کے زمانے میں چار سال تک یہ اعلان نہ کروں کہ جس کسی کا کچھ قرض زبیر بن العوام پر ہو وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کو ادا کریں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر انھوں نے ہر سال حج کے زمانے میں اعلان کرنا شروع کیا۔ جب چار برس گزر گئے تو ان کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زبیرؓ کا کل مال پانچ کروڑ دو لاکھ (درہم) تھا۔
فقہ کی کتابوں میں نہایت شرح و بسط سے ودیعت کے اصول و قوانین بیان کئے گئے ہیں ان کا خلاصہ ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

ودیعت ایک معاہدہ ہے جس کو ہر فریق جس وقت چاہے منسوخ اور ختم کر سکتا ہے۔ معاہدہ ودیعت کے لیے ذیل کی شرطیں ضروری ہیں۔
(۱) معاہدہ کرنے والوں میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکیں۔ بیوی وجہ کہ ایک بچہ (صغیر بالغ) ایک دیوانہ اور فاجر عقل بوترھا (سفیہ) اور ایک قلاش (مبذر) جو اپنا کوئی ولی نہیں رکھتے۔ یہ تمام اشخاص نہ تو کوئی چیز اپنے پاس بطور ودیعت رکھ سکتے ہیں نہ رکھوا سکتے ہیں۔ بچوں کو مال تلف کر دینے کی عادت ہے کیونکہ انجام کار پر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ودیعت کسی بچہ کے پاس تلف ہو جائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض کوئی شخص کسی (کم سن) بچہ کے پاس کوئی شے رکھوائے تو وہ ودیعت نہیں بلکہ امانت سمجھی جائے گی۔

(۲) ہر ایسی شے جو دولت کہلائی جاسکتی ہے ودیعت رکھوائی جاسکتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ودیعت معاہدہ کے ذریعہ ہی رکھوائی جاسکتی ہے اور اس کا

۱۔ بخاری ص ۱۱ کتاب الجہاد۔

۲۔ مبوط السنن ص ۱۱ کتاب الودیعت۔

۳۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بدائع الصنائع الکاسانی کتاب الودیعت ج ۶ ص ۲۰۴ مطبوعہ مصر۔

انعقاد ایجاب و قبول کی تکمیل سے ہی ہوگا۔ نیز اظہار کے اور جن مختلف طریقوں کے ذریعہ معاہدہ ہو سکتا ہے ان سب سے بھی ودیعت کا معاہدہ ہو سکے گا۔ نیز بغیر الفاظ کے اظہار کے صرف خاموشی سے بھی طے ہو سکتا ہے مثلاً اگر ودیعت رکھوانے والا رقم پیش کرے اور ودیعت رکھنے والا بغیر کچھ کہے رقم رکھ لے تو معاہدہ مکمل سمجھا جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی سیدھی حفاظت کے لیے پیش کرے اور حفاظت کنندہ رکھ لے تو عرف عام میں ہی سمجھا جاتا ہے کہ اُس نے حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی دوسرے لفظوں میں وہ شخص ضمان سمجھا جائے گا۔

ودیعت رکھنے والے کی ذمہ داری | تمام فقہانے بالاتفاق قرار دیا ہے کہ ودیعت رکھنے والے پر لازم ہے کہ اشیاء کی ایسی حفاظت

کرے جیسی کہ لوگ عام طور پر اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے کے عادی ہیں۔ ودیعت رکھنے والے کو ان اشیاء کی ویسی ہی حفاظت کرنی چاہیے جیسی کہ وہ اپنی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے۔ ودیعت رکھنے والے کو اختیار ہے کہ اپنی ذات سے اس کی حفاظت کرے یا ایسے شخص کے ذریعہ جو اس کے عیال میں ہے۔ اس لیے کہ بظاہر اس نے غیر کے مال کی حفاظت کا التزام اسی طور پر کیا ہے جس طور پر کہ وہ اپنے مال کی کرتا ہے اور اس واسطے بھی کہ اس کو اپنے عیال کی حفاظت میں دینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں کیونکہ ہر دم اپنے مکان میں رہنا اس لیے ممکن بھی نہیں اور نہ باہر جانے پر ہر وقت ودیعت کو ساتھ رکھنا ممکن ہے۔ نو

الک ودیعت اس سے ایسی حفاظت پر ماضی سمجھا جائے گا۔ عیال سے ایسے اشخاص مراد ہیں جو ودیعت رکھنے والے کے ساتھ رہتے ہوں اور جن کا اس کے گھرانے سے تعلق ہو، عیال سے نہ صرف بیوی، بچے، والدین وغیرہ ہی مراد ہیں بلکہ وہ نوکر چاکر بھی مراد ہیں جو اس کے ساتھ رہتے نہتے اور کھانا پکڑا پاتے ہوں۔

۱۔ بدایۃ المجتہد ج ۲ کتاب الودیعتہ ص ۲۶۱۔ ۲۔ عیال (فیملی) کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الکسانانی بدائع الصنائع ج ۱ کتاب الودیعتہ ص ۲۶۱۔ ۳۔ بدایۃ ج ۳ کتاب الودیعتہ۔

ودیعت رکھنے والے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ودیعت کی چیزوں کو جہاں چاہے اپنے اختیار تمیزی سے رکھے، لیکن اگر ودیعت رکھوانے والا اپنی ودیعت کو رکھنے کے طور طریق کی ہدایت کر دے تو ودیعت رکھنے والے کو چاہیے کہ ان ہدایتوں کی سختی سے پابندی کرے اگر وہ ان ہدایات کی پابندی نہ کرے اور اتفاق سے اس شے کو نقصان پہنچے یا تلف ہو جائے تو اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔

تاوان کا استحقاق | ودیعت کے مال کو اگر کچھ نقصان پہنچے یا تلف ہو جائے اور اس میں ودیعت رکھنے والے کی کوئی غلطی ثابت

نہ ہو تو ودیعت رکھنے والا قانوناً تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار نہ سمجھا جائے گا اسی طرح اگر کسی اتفاقی حادثہ کی بناء پر یا غنیمت کے حلقہ یا بلائے آسمانی سے اس شے کو نقصان پہنچے یا تلف ہو جائے تو ان صورتوں میں وہ ذمہ دار نہ سمجھا جائے گا کیونکہ ”ودیعت رکھنے والے کے پاس ودیعت ایک امانت ہوتی ہے۔ پس اگر وہ تلف ہو جائے تو ودیعت رکھنے والا اس کا ضامن نہ ہوگا۔ اس وجہ سے کہ لوگوں کو ودیعت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ودیعت رکھنے والے کو ضامن ٹھہرائیں تو لوگ ودیعت قبول کرنے سے ہی انکار کر دیں گے اور یوں لوگوں کا دوبارہ بند ہو جائیں گے لہٰذا شرعی نے لکھا ہے کہ ”اگر وہ اس کو اپنے مکان میں رکھے یا صندوق (تجوری) میں رکھے اور وہ تلف ہو جائے تو اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا۔“

اس کے برخلاف تقریظ اور نقدی کی صورتوں میں ودیعت رکھنے والا ہر حال قانوناً ہمیشہ ذمہ دار سمجھا جائے گا۔

(الف) تقریظ کی صورت یہ ہے کہ ودیعت رکھنے والے بد جس نوعیت کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ویسی حفاظت نہیں کرتا۔ ذیل کی صورتوں میں تقریظ ہوتی ہے۔

(۱) جبکہ ودیعت رکھنے والا ودیعتی شے کو نقصان سے بچانے کی کوشش نہ کرے مثلاً اس کے پاس ایک گھوڑا رکھوایا گیا اور اس نے اس کو دانہ چارہ کھلانے میں بے پروائی کی یا اس کو پانی نہیں پلایا یا ادنیٰ کپڑے یا کتا میں رکھوائی گئیں اور وہ انھیں کپڑوں سے نہ بچا سکا۔ یا غلہ رکھوایا گیا اور اس نے ایسی بے پروائی کی کہ غلہ جو چھٹکا گئے۔

(۲) اگر وہ ودیعت کی چیزوں کی مروجہ طریقہ پر حفاظت نہ کرے یا ودیعت رکھوانے والے نے جو ہدایتیں دی تھیں ان کی پابندی نہ کرے تو اس کا یہ فعل تقریباً سمجھا جائے گا مثلاً ”اگر ودیعت رکھوانے والے نے اس ودیعت باہر لے جانے سے منع کر دیا تھا پھر وہ اس کو باہر لے گیا تو ودیعت والا ضامن ہوگا اس وجہ سے کہ حفاظت کے لیے باہر نہ لے جانے کی قید لگانا مفید ہے اس واسطے کہ شہر کے اندر حفاظت خوب ہوتی ہے“

(ب) ودیعت رکھنے والے کا ہر وہ فعل فعل تعدی سمجھا جائے گا جبکہ وہ ایک تیسرے شخص کے پاس اس ودیعت کو رکھوادے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ودیعت کی بنا شخصی اعتماد پر ہوتی ہے ”پھر اگر ودیعت رکھنے والے نے (اپنے عیال کے سوا) اس کو غیر کی حفاظت میں دیا ہو یا دوسروں کے پاس ودیعت رکھوایا ہو تو وہ ضامن ہوگا۔ اس وجہ سے کہ ودیعت کا مالک تو ودیعت رکھنے والے کے قبضہ سے راضی ہوا تھا نہ کہ غیر کے قبضہ میں دینے کے لیے۔ اور امانت داری میں لوگ مختلف درجوں کے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ ایک شے اپنی غیر کو مستضمن نہیں ہوتی جیسے کہ ایک وکیل کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ دوسرے کو وکیل مقرر کرے“

فرض غیر کے پاس ودیعت رکھنے کی صورت میں وہ خود ذمہ دار ہوگا اگر تلف ہو جائے یا نقصان پہنچے تو تاوان ادا کرنا پڑے گا۔

مذکورہ معاملہ میں قاضی ابن ابی لیلیٰ (۳۷۷ھ تا ۴۷۷ھ) جو امام اعظم کے

ہم عصر تھے اور عہد نبو امیہ اور بنو عباس میں تینتیس سال تک کوفہ کے قاضی رہے اپنی اختلافی رائے رکھتے ہیں چنانچہ انھوں نے ودیعت رکھنے والے کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی اور کے پاس اپنے پاس کی ودیعت کو رکھوا سکتا ہے اور اس تیسرے شخص کے پاس اس ودیعت نقصان پہنچے یا تلف ہو جائے تو اس پر کچھ تاوان نہیں ہے اور اس کی وجہ انھوں نے یہ بیان کی ہے کہ ”وہ بھی اس ودیعت کی ایسی ہی حفاظت کرتا ہے جیسی کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور انسان خود اپنے مال کو ایک غیر شخص کے پاس ودیعت رکھواتا ہے اس طرح کسی کی ودیعت کو غیر کے پاس ودیعت رکھوانے پر وہ ذمہ دار نہ ہو گا۔ غیر شخص کے پاس اس وجہ رکھواتا ہے کہ اس شے کی حفاظت ہو اور یہ غیر کے سپرد کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ عیال کے ذمہ سپرد کیا جانا علیٰ حنفی مکتب خیال کے فقہاء اس بارے میں اپنی ہر دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ”ودیعت رکھنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کے پاس ودیعت رکھوائے کیونکہ حفاظت کرنے میں لوگوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اور ودیعت رکھوانے والا صرف اس کی امانت اور حفاظت کی وجہ سے اس سے راضی ہوا تھا نہ کہ غیر کے پاس رکھوانے پر تو جب اس نے ایک غیر شخص کے سپرد کیا تو گویا وہ اس حفاظت کا ترک کرنے والا ہوا جو اس کے لیے لازمی تھی، اس طرح وہ ضامن ہو جائے گا۔“

امام مالکؒ نے بعض خاص صورتوں میں شہر کے معتبر لوگوں کے پاس ودیعت رکھنے کی اجازت دی ہے مثلاً ”ودیعت رکھنے والا سفر کا ارادہ کرے تو وہ شہر کے معتبر لوگوں کے پاس ودیعت رکھوا سکتا ہے اور اس پر تاوان نہیں ہے چاہے اس کو حاکم شہر کے سپرد کرنے پر اذرت حاصل ہو یا نہ ہو۔ امام شافعیؒ کے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ حاکم شہر کے علاوہ اور کسی کے سپرد کرے تو وہ ضامن ہو گا۔“

۱۔ موطا الشریح ج ۱ کتاب الودیعة - ۲ موطا الشریح ج ۱ کتاب الودیعة

۳۔ ہدایۃ المجتہد ج ۲ صفحہ ۲۶۱۔

کسی تقدی کی صورت یہ بھی ہے کہ ودیعت رکھنے والا اس شے کو اپنے استعمال میں لائے یا اس سے فائدہ اٹھائے مثلاً کپڑے ودیعت رکھوائے گئے تھے وہ اس کو خود پہننے لگا، یا گھوڑا رکھوایا گیا تھا اس پر سواری کرنے لگا یا موٹر رکھوائی گئی تھی اس کو خود استعمال کرنے لگا تو وہ ضامن ہو گا مگر ان صورتوں میں کہ اس کا مقصد

لح - هذا به ج ٣ كتاب الوديعة -

۵۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الودیعة۔

ودیعت کی شے کو نقصان سے بچانا ہے مثلاً موٹر کی بیاٹری کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے اس کو چلا کر دیکھنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح ودیعت رکھنے والے سے ودیعت کی شے کے نقصان کا تاوان نہ لیا جائے گا جبکہ وہ اپنی نقدی کے اثر کو زائل کر دے۔

ودیعت کے معاہدہ کا اختتام جب حفاظتی شے کی واپسی ہوتی ہے تو حفاظت کا معاہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فریقین کو یہ

اختیار حاصل ہے کہ جب چاہیں ودیعت کے معاہدے کو منسوخ قرار دے لیں جیسا کہ ہر معاہدہ میں ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ودیعتی شے کی واپسی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صرف کسی ایک فریق کی خواہش پر بھی ودیعت کا معاہدہ ختم کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک فریق کا انتقال ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی فریق بالفرض دیوانہ ہو جائے تو ودیعت کا معاہدہ خود بخود منسوخ سمجھا جائے گا۔

جب ودیعت کی چیز واپس کی جا رہی ہو تو ودیعت رکھنے والے کو چاہیے کہ واپسی کے وقت کسی اور شخص کو بھی گواہ بنائے قرآن مجید میں یتیم کے ولی کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ یتیم کا مال اس کے بن رشد کو پہنچنے پر اس کے حوالے کرے تو کسی کو گواہ بنائے

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
بناؤ۔

پے النساء ۴۷

ودیعت کی واپسی کا انکار اگر ودیعت رکھنے والا بغیر کسی سبب کے ودیعتی شے کی واپسی کا انکار کرے تو اس کے

اس انکار کی وجہ سے اس کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے مثلاً اگر ودیعت کی چیز کو کچھ نقصان پہنچ جائے یا تلف ہو جائے تو عام حالات میں

۱۔ تفصیل ص ۳ کتاب الودیعت۔

ودیعت رکھنے والا کسی اتفاقی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا تو اب وہ اتفاقی نقصان یا تلف کرنے کا قانوناً ذمہ دار سمجھا جائے کیونکہ مال کے مالک کو مال کے واپس کرنے سے اس نے انکار کیا تھا ”اگر مالک نے اپنی ودیعت کو طلب کیا اور رکھنے والے نے انکار کیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ جب مالک نے اس سے واپسی کا مطالبہ کیا تو گویا اس کو حفاظت سے معزول کر دیا۔ پس اس کے بعد وہ رد کرنے کی وجہ سے غاصب ہو گیا اور اس طرح ضامن قرار پائے گا پھر اعتراف کر لے تو ضمانت سے بری نہ ہوگا کیونکہ جب واپسی کا مطالبہ ہوا تھا تو معاہدہ بھی ختم ہو گیا تھا اگر بجائے انکار کے ظالم ٹول سے کام لے تو بھی وہ اسی طرح اتفاقی نقصان یا تلف ہونے پر قانوناً ذمہ دار متصور ہوگا کہ ”پھر اگر وودیعت کو اس کے مالک نے طلب کیا اور اس نے دینے سے اس کو رد کا درآں حالیکہ وہ دے سکتا تھا روکنا حد سے تجاوز کرنا ہے یہ اس وجہ سے کہ جب مالک نے اپنی وودیعت کو طلب کیا تو گویا وہ اس کے پاس رکھنے پر راضی نہ رہا اس کے بعد روکنے پر وہ اس کا ضامن ہوگا“

ودیعت کی اجرت سب سے آخری لیکن سب سے زیادہ اہم سوال جو وودیعت سے متعلق ہو سکتا ہے وہ وودیعت کی اجرت کا مسئلہ ہے۔ اندلس کے فقیہ ابن رشد الحفید المتوفی ۵۹۵ھ نے اجرت وودیعت اور نفع وودیعت سے متعلق خاص طور پر بحث کی ہے فقہاء میں یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے اور اس مسئلہ پر ائمہوں نے قانونی موضوعات لکھی ہیں کہ کوئی شخص اجرت وودیعت پانے کا کس صورت میں مستحق ہو سکتا ہے؟ خاص کر یہ مسئلہ کہ آیا وودیعت رکھنے والا وودیعت کے اس مال سے کاروبار کرنے کا حق بھی رکھتا ہے کہ نہیں! نیز یہ کہ نفع پانے کا مستحق کون ہوگا؟ فقہاء کے ان اختلافوں کی وجہیں اور ہر ایک کے دلیلوں کو بیان کرنے کی

نہ یہاں جگہ ہے اور نہ ضرورت البتہ مختصر طور پر بیان کرنا بے محل نہیں ہے۔
 امام مالکؒ کہتے ہیں کہ ”ودیعت رکھنے والے کو اجرت نہیں دی جائے گی
 البتہ اگر شئے و دیت ایسی ہو کہ اس کے لیے جگہ درکار ہوتی ہو یا اس پر اخراج
 کا بار پڑتا ہو تو اس کی پابجائی و دیت کے مالک پر عائد ہوگی۔
 اگر و دیت رکھنے والا و دیت کے مال سے کاروبار کرنے لگے تو
 بعض فقہاء و دیت رکھنے والے کو نفع پانے کا مستحق نہیں قرار دیتے ان
 فقہاء نے اس کی یہ وجہ بتائی ہے کہ و دیت کا مال تو اس کے ہاں حفاظت کی
 غرض سے رکھا گیا تھا لیکن اگر وہ و دیت کی حدوں سے گزر کے نقدی کرے
 اور و دیت کے اس مال سے کاروبار کرنے لگے تو کس طرح و دیت کے
 حدوں سے تجاوز کرنے والا نفع پانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔
 بعض فقہاء نے تو صرف و دیت رکھنے والے ہی کو کاروبار کا نفع پانے کا
 مستحق قرار دیا ہے کیونکہ اسی کے تصرف سے دولت میں مزید اضافہ ہوا لہذا
 نفع پانے کا مستحق بھی امانت رکھنے والا ہی ہوگا کیونکہ
 الرِّبْحُ لِلْمُتَصَرِّفِ
 اس بحث کے آخر میں فقیہ ابن رشد نے اپنی جو رائے ظاہر فرمائی ہے وہ وہی نقطہ نظر
 جس پر کہ آج عصر جدید کے علماء معاشیات پہنچے ہیں۔ قراض یا مضاربہ کے
 بیان میں فقہاء کے یہ بیانات درج کیے جا چکے ہیں کہ ان کی رائے میں جس طرح
 محنت سے مزید دولت پیدا ہوتی ہے اسی طرح اصل سے بھی مزید دولت
 پیدا ہوتی ہے اگر ایک طرف محنت کرنے والا اپنی محنت کی وجہ سے نفع پانے
 مستحق ہوتا ہے تو دوسری طرف اصل دار بھی اپنے اصل کی وجہ سے نفع پانے کا
 مستحق ہوگا۔ چنانچہ فقیہ ابن رشد نے اصل دار یعنی و دیت رکھنے والے دونوں کے
 اور اصل لے کر کاروبار میں لگانے والے یعنی و دیت رکھنے والے دونوں کے
 دونوں کو نفع پانے کا مستحق قرار دیتے ہوئے بیان کیا ہے کہ عدل انصاف

یہی تقاضا ہے کہ دونوں نفع پائیں۔ آخر میں اس کی دلیل میں ان کی پیش ہوئی نظیر وہی حدیث ہے جس کو تفصیل سے پیدا آور قرضوں کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔ ”پس جنہوں نے تصرف کا اعتبار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نفع تصرف کرنے والے کے لیے ہے اور جنہوں نے اصل کا اعتبار کیا ہے وہ کہتے ہیں نفع مال والے (اصل دار) کے لیے ہے۔ اور اس وجہ سے کہ حضرت عمرؓ کے دو بیٹے عبداللہ و عبید اللہ کو ابو موسیٰ الاشعریؓ نے بیت المال سے رقم تصرف کرنے کے لیے دی اور ان دونوں نے تجارت کر کے نفع کمایا تو حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ نفع دخل کرو حضرت عمرؓ سے کہا گیا کہ آپ اس کو قراض کر دیجئے تو انہوں نے عامل (محنت کرنے والا) کو ایک حصہ دیا اور صاحب مال (یعنی یہاں مراد بیت المال) کو ایک حصہ دیا اور بے شک یہ عدل و انصاف ہے۔“

جب ودیعت کے مال سے کاروبار ہونے لگے تو پھر ودیعت، ودیعت باقی نہیں رہتی بلکہ قراض یا مضاربہ کی سی حالت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل کی جا چکی۔ عہد جدید میں ودیعت (ڈپازٹ) کا مسئلہ خاص اہمیت رکھتا ہے اس لیے ہم نے اس کو کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔

معاشیات کے اساسی مباحث میں مبادلہ دولت کا مسئلہ اپنی اہمیت اور نزاکت کے سبب سے بہت زیادہ توجہ طلب مانا جاتا اور علمی و عملی لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے بقدر گنجائش اسلامی اصول و عمل کے پیش نظر ایک صفا خاکہ اوپر پیش کیا گیا۔

چھٹا باب

صرف دولت

خلاصہ :- اس باب میں صرف دولت سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح پیدائش دولت، تقسیم دولت اور مبادلہ دولت سے متعلق باتیں ہیں اسی طرح صرف دولت سے متعلق بھی کافی ہدایتیں ہیں۔ قرآن مجید نہ صرف ضروریات زندگی کی اہم ضروری چیزوں سے استفادہ کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے بڑی فیاضی سے آرام و آسائش، زینت و زیبائش کی چیزوں سے بھی استفادہ کی پوری اجازت دی ہے۔ زندگی کے غلط نظریوں سے معیشت کے متعلق بڑھتی رنگ کے خام قسم کے خیالات کو قرآن مجید نے رد کر دیا ہے۔ دولت سے انسانی گذر بسر وابستہ ہے لازم ہے کہ انسان صرف دولت میں احتیاط سے کام لے۔

اکتناز دولت اور تہذیب دولت کا تذکرہ کرتے ہوئے معیار زندگی سے بحث کی گئی ہے کہ زندگی کا کوئی بہتر معیار ہے ! اور واضح کیا گیا ہے کہ ”عطیات قدرت سے دست کش رہنا بھی کفران نعمت ہے“

اور تمام عمر تن پروری کی نذر کر دینا اور بھی گرا ہی ہے۔ دنیا کی لذتوں کا اعتدال سے لطف اٹھانا اور پھر بھی نفس پر قابو رکھنا گو دشوار ہے لیکن زندگی کا سب سے کامیاب طریقہ یہی ہے "اور اسلام نے اپنے پیروں کو اسی کے معیار کے اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آخر میں حجر یا وارڈ سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت نہ صرف یتیموں کے مال و جائداد پر اپنی نگرانی قائم کرتی تھی بلکہ فضول خرچ اور نااہلی سے دولت لٹانے والے مال داروں پر بھی کڑی نگرانی قائم کر دی تھی آج کل کا محکمہ کوڑاؤ ان فرائض کو ادا دھورے پن سے انجام دیتا ہے۔

(۱) صرف دولت کے اسلامی اصول

دولت سے متعلق سب سے آخری اور سب سے زیادہ اہم ضرورت دولت کا مرحلہ ہے۔ کسی ملک میں دولت خواہ کتنی ہی افراط سے کیوں نہ پیدا ہو اس کی تقسیم کیسے ہی اچھے طریقہ سے اور مبادلہ کتنا ہی منصفانہ کیوں نہ ہو اگر دولت صحیح طریقہ پر صرف نہ کی جائے تو دولت پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تمام معاشی جدوجہد اور جانفشانی کا بظاہر مقصد تو دولت پیدا کرنا ہے لیکن انسانی حاجتوں کو پورا کرنا دولت کی حقیقی غرض غایت ہو کرتی ہے۔

پیدائش دولت اسی لیے عمل میں آئی ہے کہ اسے صرف میں لایا جائے اور انسانی حاجتیں پوری کی جائیں اب فرض کیجئے کہ اس تمام معاشی جدوجہد کے بعد پیدا کی ہوئی دولت کسی بے کار مصرف پر صرف کر دی جائے تو دولت کا پیدا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں دولت کی وہ افراط ہوئی کہ باید و شاید مورخین کا بیان ہے کہ "مدینہ میں مال و دولت کی کثرت

اتنی بڑھی کہ بے فکروں نے کبوتر بازی اور غلیل بازی شروع کر دی آخر حضرت عثمانؓ نے ان کی روک تھام کے لیے ایک ایسے افسر کو مقرر کیا جس نے کبوتروں کو پر قبیح کے غلیلیں توڑ ڈالیں۔

قرآن مجید میں جس طرح پیدائش دولت، تقسیم دولت اور مبادلہ دولت کے متعلق ہدایتیں ہیں اسی طرح صرف دولت کی نسبت بھی بہت سی ہدایتیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام نے جب زندگی کا ایک نیا زاویہ نگاہ پیش کیا تو صحابہ کرام کو رسول کریمؐ سے صرف دولت کے متعلق ہدایتیں حاصل کرنے کی جستجو ہوئی چنانچہ قرآن مجید میں بعض مقاموں پر اس کا تذکرہ ہے مثلاً

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ اے پیغمبر! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ پ ۱ بقرہ ۲۱۷

پھر اسی سورہ میں ایک رکوع بعد ہی اس کا اعادہ ہوا ہے کہ اَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ اے پیغمبر! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ پ ۲ بقرہ ۲۱۷

صرف دولت کے سلسلہ میں اسلامی ہدایت نامہ کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ عقل کی راہ سے انسان ابھی ان نکموتوں تک نہیں پہنچا ہے۔

صرف دولت میں بجائے دولت کے عموماً انسانی احتیاجات سے بحث ہوتی ہے کیونکہ دولت انسانی احتیاجات پر ہی صرف ہوتی ہے۔ اب ہم انسانی احتیاجات کے متعلق غور کریں گے۔

بے انتہا انسانی خواہشیں | ہر شخص کے اندر آرزوں اور تمناؤں کا سمندر موج زن رہتا ہے پیدائش دولت کی بحث

میں انسانی احتیاجات کی اور قرآنی الفاظ میں اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًّا - آدمی سخت لالچی اور بے صبر پیدا کیا گیا پ ۲۹ المعارج ۷۰

۱۔ تاریخ طبری صفحہ ۳۰۷ نیز صفحہ ۳۰۸ مطبوعہ لیڈن نیز سیوطی: تاریخ الخلفاء صفحہ حالات حضرت عثمانؓ

حدیثوں میں بھی انسانی فطرت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ”رسول کریم نے یہ فرمایا کہ بنی آدم کو خدا سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے تو دوسری کی خواہش کرے اور اگر دوسری دی جائے تو تیسری کی خواہش کرے اور انسان کا پیٹ تو مٹی کے سوا اور کسی چیز سے نہیں بھر تا کہ غرض ہمد سے لیکر لحد تک انسان کی خواہشیں اس سے لپٹی رہتی ہیں۔

انسان مال دولت کا ولد ہے | پھر اسی بے قناعتی کے سلسلہ میں انسانی فطرت میں ایک اور جذبہ کا اضافہ ہوا جس کو قرآن

نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ
 رُبُّنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
 وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيطِ الْمَقْنَطَرَةِ مِنَ الذِّهَبِ
 وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْخَرْثِ - ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -
 زینت دی گئی یہ (سب) دنیاوی دنیا کا
 کا سامان ہے۔

پ آل عمران ۱۴۳
 قرآن ایک طرف تو اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے اور دوسری طرف وہ ان سے استفادہ کی بھی تعلیم دیتا ہے؛ قرآن کی بات اسی نقطہ پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ جیسا کہ ہر ایک قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس نے کائنات کے پورے نظام کو انسانی خواہشوں کا مرجع بنا کر اس کے سامنے پھیلا دیا ہے پھر ان کے ساتھ ہی انسان کو عقل کا ایک اسم اعظم عطا ہوا ہے کہ اس کے زور سے انسان ان اشیاء پر پورا قابو پالیتا ہے عطیات قدرت سے زیادہ سے زیادہ دولت پیدا کرنا اور پھر اس پیدا کی ہوئی دولت کو بہتر سے بہتر طریقہ پر صرف کرنا دنیا میں انسان کا عام کام ہے۔

انسانی زندگی میں احتیاجات کی اہمیت | انسانی احتیاجات کی بدولت ہی زندگی کی یہ چیل پہل ہے۔ اگر انسان میں

لے۔ بخاری ص ۱۲ کتاب الرقاق بروایت ابن زبیر نیز بروایت ابن عباسؓ۔

سہ سے احتیاجات ہی نہ ہوتے یا ضروریات زندگی آسانی سے گھر بیٹھے خود بخود پورے ہو جاتے جیسا کہ بنو اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ”اور میں نے چالیس برس بیابان میں تمھاری رہبری کی ہے“ تمھارے کپڑے تم پر پرانے نہیں ہوئے اور نہ تمھارا جوتا تمھارے پاؤں میں پیرانا ہوا نہ تم نے روٹی کھائی اور نہ تم نے شراب یا اور کوئی نشے کی شے پی ہے“

تو بقول ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب ”نہ معیشت ہوتی اور نہ معاشیات“ اور ”دنیا کی تمام جامعوں میں معاشیات کا درس کل ہی سے بند ہو جائے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انسانی تمدن اور ذہانت کی ترقی ہی نہ ہو سکتی اور انسان نہایت ادنیٰ جانوروں سے بھی پست تر مخلوق بن کے رہ جاتا۔“

دوسرے باب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اہل تکوین عظیمات قدرت سے مذہب اس کا نام سمجھا جاتا تھا کہ زمین اور زمین کی پیداوار سے آدمی جہاں تک دور بھاگ سکتا ہو بھاگے لیکن

قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس سے کھلے بندوں پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے حاصل یہ کہ

لَا تَنسُوا ذُكُوْرَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا

اپنا دنیاوی حصہ نہ بھول جا

نپ القصص ۲۸ ع ۸

آرام و آسائش کی چیزوں سے ”پیدائش دولت کے باب میں یہ تفصیل کی جا چکی ہے کہ قرآن میں نہ صرف بڑی اہم ضروریات زندگی کی تکمیل کی اجازت ہے

بلکہ آرام و آسائش اور زمینت و زیبائش کی چیزوں سے بھی استفادہ کی کافی اجازت دی گئی ہے قرآن کو معاشی کتاب نہیں لیکن ”زندگی“ کا ایک صحیح

۱۔ بائبل استثناء باب نمبر ۲۹ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں: معاشیات مقصد اور منہاج صفحہ ۶۹ شائع کردہ ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد۔

نظام العمل ضرور ہے اگر اس میں معاش و معیشت کے مسائل نہ ہوتے تو تو پھر اس پر ”نظام نامہ زندگی“ کا اطلاق ہی نہ ہوتا۔ انسان کی زندگی کا تعلق تو معاش و معاد ہی سے ہے اس لحاظ سے معاش کا تذکرہ بھی براہ راست ہونا چاہیے تھا اور ہوا ہے۔

اکتتار دولت اور
تبدیر دولت کی ہمت

اسلامی معاشیات میں جہاں دولت کو صرف کرنے پر زور دیا گیا ہے وہیں اس نے بخل اور اکتتار دولت کو بھی ناروا قرار دیا ہے کیونکہ جو دولت بخل کے ذریعہ اکھٹی کر کے ذخیرہ بنا کر رکھی جاتی ہے اس کا نتیجہ پیدا آور وسائل کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ دولت اکھٹی کرنے یا جد سے زیادہ پس اندازی کرنے کی صاف الفاظ میں مذمت کی گئی ہے کہ

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
پ۔ آل عمران ۳ع

جو چیز کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو عنایت کی ہے تو جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ وہ ان کے حق بُرا ہے۔ قیامت کے دن جس چیز میں کہ وہ بخل کرتے ہیں اس چیز کا انھیں طوق پہنایا جائے گا۔

نیز یہ کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ۔

بے شک اللہ شیخی باز کو پسند نہیں کرتا یعنی ان کو جو (خود) بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جو (دولت) اللہ نے انھیں اپنے فضل سے عنایت کی ہے اس کو (ازراہ) بخل) چھپاتے ہیں۔

پ۔ النساء ۴ع

قرآن مجید میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار قارون کی مثال پیش کی گئی ہے جو

اپنی دولت کو اندوختہ بنا کر رکھتا اور بخل کرتا تھا۔

اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوْبِ مَا اَتٰنَ مَعَآجِدُ لٰكُنُوْا بِالْحَصْبَةِ اَوْ بِالْقُوَّةِ
بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اس نے سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزائن دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک زور آور جماعت تک کو تھکا دیتی تھیں۔
پے القصص ۲۸ع

قارون اپنی دولت کو پیدا آور اغراض پر صرف کرنے کے بجائے اس سے فتنہ و فساد پھیلا یا کرتا تھا اس کی قوم والوں نے اس کو مشورہ دیا کہ

وَ اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَاَنْتَ لَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ
تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جس طرح کہ خدا نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر بے شک خدا فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اُس نے کہا۔

قَالَ: اِنَّمَا اتَّيْتُكُمْ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ
مجھے یہ (دولت) میرے اپنے علم کی بدولت ملی ہے۔
قرآن پوچھتا ہے کہ

اَوْ لَمْ يَعْلَمِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْبِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا
کیا اسے معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے تو لوگوں میں سے ان لوگوں تک کو ہلاک کر دیا جو تو سے زیادہ طاقتور تھے اور جمعہ بھی بہت زیادہ رکھتے تھے۔
پے القصص ۲۸ع

عرض سرمایہ دار قارون کا خاتمہ اور اس کے انجام کا تذکرہ سارے قارون صفت سرمایہ داروں کے لیے ایک تنبیہ اور ایک تازیانہ ہے۔

اگر ایک طرف قارون صفت سرمایہ داروں کی دولت کو اندوختہ کرنے کی بنا پر مذمت کی ہے تو دوسری طرف قرآن میں روپیہ اڑانے والوں (مُبَذِّرِیْنَ) کی بھی وہی ہی بُرائی کی گئی ہے۔

وَلَا تُبْذِرْ رِبْهَکَ فِی الْوَسْطِ اِنَّ الْمُبَذِّرِیْنَ کَانُوْا اِخْوَانَ الشَّیْطٰنِ
اور دولت نہ اڑا۔ بے شک روپیہ اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکر ہے۔

پہ بنی اسرائیل ۱۷۳

بہر مختصر طور پر دولت کے صرف کرنے کا یہ راستہ بتایا گیا ہے
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔
اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف جکڑا ہوا نہ رکھ (یعنی بخل نہ کر) اور نہ اسے بالکل کھول دے ورنہ تو ذلیل و خوار ہو کر

پہ بنی اسرائیل ۱۷۴

بیٹھ رہے گا۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جو کچھ دولت کماتا ہے اگر وہ اس تمام دولت کو اڑا دے تو اس کی ذہنی کیفیت اور اس پر نفسیاتی اثر یہ مرتب ہو گا کہ
فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ ذلیل و خوار ہو کر بیٹھ رہے گا۔

حدیثوں میں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ”فقر کفر تک پہنچا دیا کرتا ہے“ رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ ”اپنے وارثوں کو مال دار چھوڑنا بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ انہیں ناوار چھوڑا جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔“ پھر حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن کی بعض آیتوں میں مال و دولت کو گذر بسر کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے مثلاً
أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا تَحَارًا مال جو اللہ نے تمہارے لیے مٹا گا
پہ النساء ۴۷

ذریعہ بنایا ہے۔

غرض جس دولت سے ہماری گذر بسر ہوتی ہے اس کے صرف میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

اسلام میں صرف و کسب کی کئی اور خصوصیتیں | صرف دولت سے متعلق اسلام کے خاص مسلک کی وضاحت کی جا چکی

ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ صرف دولت کو ضروریات زندگی یا راحت و آسائش کی چیزوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ زینت و زیبائش اور تعیشت کی اشیاء سے بھی استفادہ کی اجازت دیتا ہے اور بقول مولانا مناظر احسن صاحب

۱۔ بخاری ۱۱، کتاب الوصیت۔ نیز بخاری ۲۱، کتاب الفرائض۔ حدیث مذکور عربی متن کے ساتھ پیدایش دولت سے بابت میں اصل کے تحت گذر چکی۔

”اسلام زریب وزینت و آرائش کے حدود تک میں جانے والوں کو مذہبی دائرہ میں بلند سے بلند مقام عطا کرنے کو تیار ہے سلیبانی تخت پر بھی مذہبی مدارج کا سب سے بلند ترین درجہ یعنی نبوت مل سکتی ہے۔ رسول علیہ السلام کا خلیفہ برحق بھی ”الغنی“ کے لقب کو باعث فخر قرار دے سکتا ہے یہ بات اسلام کی ایسی خصوصیت ہے کہ جس پر بحث کرنے کی بھی چنداں ضرورت نہیں جو کچھ اب تک اس سلسلہ میں بیان کیا جا چکا ہے وہی کافی ہے۔

اسلامی معاشیات کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دینی مصارف اور دنیوی مصارف کا کوئی فرق نہیں ہے عام مذاہب اور خود عرب کے قدیم معاشی نظام میں دینی مصارف اور دنیوی مصارف الگ الگ سمجھے جاتے تھے مگر قرآن اس نقطہ نظر کو پیش کرتا ہے کہ جس طرح یتیموں محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرنا نیکی اور بھلائی کا کام سمجھا جاتا ہے اسی طرح اپنے مال باب اور رشتہ داروں پر صرف کرنا بھی نیک کام ہی شمار ہوتا ہے۔

یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنَا غَنِيٌّ مِنْ خَيْرِ مَا فَلُوا الدِّينَ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَهْلَ النَّسَبِ ۚ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
پ البقرہ ۲۱۷

اسلام نے جو اہمیت، خاندان پر صرف کرنے کو دی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے کہ

”رسول کریمؐ نے فرمایا کہ ایک دینار جو تو نے خدا کی راہ میں دیا اور ایک دینار جو تو نے کسی غلام کے آزاد کرانے میں صرف کیا اور ایک دینار کسی مسکین کو صدقہ دیا اور ایک دینار جو تو نے

اپنے خاندان پر صرف کیا تو ان سب سے زیادہ اجر و ثواب کا
موجب وہ دینار ہے جو تو نے اپنے خاندان پر صرف کیا ہے
غرض مال باپ اور بچوں پر دولت صرف کرنا بھی اسلام میں نیکی قرار دیا گیا ہے
حتیٰ کہ حدیثوں میں خود اپنی ذات پر صرف کرنا بھی نیکی قرار دیا گیا ہے رسول کریم
سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے پاس صرف ایک اشرفی (دینار) ہے اُسے
کیا کر دوں؟ ارشاد فرمایا کہ
تَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِكَ ۞
اپنی ذات پر خرچ کر

اور ایک دوسری حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ
أَبْدَاءُ بِنَفْسِكَ ۞
اپنی ذات سے ابتداء کر
اسلام کی تعلیم میں ہر شخص اللہ کا بندہ ہے اور بندہ ہے تو بندہ ہر مالک کے
مال کی حفاظت واجب ہے۔ خواہ وہ مال اس کی ذات میں واقع کیوں نہ ہو۔
خود کشی جو حرام ہے وہ بھی اسی نظریہ کا دوسرا رخ ہے۔

اسلامی معاشیات کے دولت کا پہلا مصرف خود کمانے والے کی ذات اور
اس کے اہل و عیال اور دوسرے رشتہ داروں کو قرار دیا ہے۔ پھر صرف کرنے کا
یہ دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا ہے چنانچہ ہر صاحب نصاب سے اسلامی حکومت
کو زکات اور صدقہ کے نام سے ایک مقررہ محصول وصول کرنا چاہیے اور مال داروں سے
لے کر ناداروں کو دینا چاہیے۔ آئندہ ”مالیات عامہ“ میں زکات کی تفصیل کی جائے گی
البتہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر ”اس رقم کو ایک ضابطہ اور نظام کے ساتھ
ملی ضرورتوں پر صرف کیا جائے تو مسلمانوں کا ایک یتیم بچہ اور ایک لاوارث بیوہ
بھی نان نفقہ کو محتاج نہ رہے، ایک غریب لڑکا یا لڑکی افلاس کے باعث
جاہل نہ رہے، ایک اندھاء ایک لنگڑا، ایک لولا اور اسی طرح ابابھج نان شبینہ
کو محتاج نہ رہے اور مسلمانوں کے وہ تمام کام جو روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے آج نہیں
ہو رہے ہیں براہِ جاری رہیں۔ کاش! زکات کی رقم آج بھی ایک بیت المال میں

جمع ہوتی اور ایک ضابطہ اور نظام کے ساتھ محتاجوں پر صرف کی جاتی ہے۔

(۲) احتیاجات کی قسمیں

انسان اپنی دولت کو اپنی احتیاجات پر صرف کرتا ہے اگر اس کی احتیاجات پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ انسان کی بعض احتیاجیں ایسی ہیں جن کا پورا کرنا اس کی بقا کے لیے ضروری ہے بعض ایسی ہیں جو اس کی کارکردگی کو برقرار رکھنے یا کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہیں اور بعض احتیاجیں محض راحت آسائش اور زیبائش کی خاطر پوری کی جاتی ہیں۔

ایسی احتیاجات جن کا پورا کرنا بہت ضروری ہے **ضروریات زندگی** وہ ضروریات زندگی کہلاتی ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے کھانے کے لیے غذا کی، پہننے کے لیے کپڑے کی اور رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔

خدا: قدرت نے انسان کے لیے طرح طرح کے پھل، ترکاریاں اور اناج اگائے ہیں پھر جانوروں کا گوشت دودھ، انڈے، شہد یہ سب بطور غذا کے کام آتے ہیں، ہر شخص اپنی قدرت کے موافق کھانے کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ مدنی زندگی کی ابتدا میں تمام مسلمانوں کو جو کے بے چھنے آٹے کی روٹی ملتی تھی اور میدہ کی سفید روٹی انھوں نے کبھی نہیں کھائی تھی چنانچہ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے سہیل بن سعد سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے کبھی میدہ استعمال فرمایا؟ سہیل نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مبعوث ہونے کے دن سے وفات کی گھڑی تک

۱۔ مضامین مولانا محمد علی مرحوم صفحہ ۱۱۹ شائع کردہ جامعہ ملیہ دہلی ماخوذ از ہمدرد مورخہ ۲۲ فروری ۱۹۲۴ء۔

سیدہ کبھی دیکھا بھی نہیں۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سہیل سے پوچھا کہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں کیا تمھارے پاس چھلنیاں تھیں؟ وہ بولے کہ آنحضرتؐ کے مبعوث ہونے کے دن سے وفات تک چھلنی کی صورت تک نہیں دیکھی۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم جو کابے چھنا آتا کیسے کھاتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم جو گو پیس کر اس کے آٹے کو منہ سے پھونکتے تھے۔ پھونکنے سے جتنی بھوسی اڑ سکتی وہ تو اڑ جاتی تھی لیکن واضح رہے کہ اس بے انتہائی کا باعث محض افلاس نہ تھا۔ بلکہ سادہ زندگی کا شوق بھی معمولی تکلف سے نہیں مانع ہوتا تھا۔

یہاں یہ تذکرہ بے جا نہ ہوگا کہ عہد نبوت کے ۱۹ سال بعد ہی نہ صرف عربوں کے پاس چھلنیاں بلکہ آٹا پیسنے کی ہوائی چکیاں بھی مدینہ میں چلنے لگی تھیں چنانچہ مورخین کا بیان ہے کہ ”عربوں نے ہوا سے چلنے والی چکیاں بنائی تھیں کئی صندوقوں میں گزرنے والی ہواؤں سے یہ کام لیا جاتا تھا اور ۲۹ھ میں حضرت عثمانؓ کی خلافت کا یہ واقعہ ہے: بلکہ خود اس سے پہلے مورخین مثلاً طبری، ابن سعد وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا قاتل ہوائی چکیاں بنایا کرتا تھا اور حضرت عمرؓ نے اس سے فرمائش بھی کی تھی۔“

”نبی کریمؐ بنو نضیر کے باغ کی کھجوریں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا سامان جمع کر لیتے تھے۔“ مدنی زندگی کی ابتدائی حالات میں بتایا گیا کہ مدینہ میں غلہ کی کمی رہتی تھی لیکن جب خیبر فتح ہوا تو غلہ کی رسد میں اضافہ ہو گیا چنانچہ ”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس وقت خیبر فتح ہوا ہم نے کہا کہ اب ہم پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔“ رسول اللہؐ خیبر کے حاصلات میں

۱۔ بخاری ص ۲۲ کتاب الطعام نیز ترمذی ج ۹ صفحہ ۲۱۶ معینۃ اصحاب النبی۔

۲۔ وفیات الاسلام للرحمٰنی صفحہ ۳۳۵۔ ۳۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۴۲۔ ۴۔

۵۔ بخاری ص ۲۲ کتاب النفقة بروایت حضرت عمرؓ پہلے باب کا صفحہ ۹۰ ماہنامہ

۶۔ بخاری ص ۲۲ کتاب المغازی۔

ازواج مطہرات کو فی کس اسنی و سق کھجوریں اور مینوں و سق جو سالانہ عطا فرماتے تھے^۱
آخری زمانہ میں ”آپ کے پاس ہمیں دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں جن پر
آپ کے گھر والے گزر بسر کرتے تھے“

لباس :- غذا کے بعد انسان کو لباس کی ضرورت ہے قرآن مجید نے
اس کی طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ

يَا بَنِي آدَمُ! قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُخَوِّرُ سَوْآتَكُمْ وَرِثِيًّا۔

اسے آدم کی اولاد! ہم نے تمہارے لیے
لباس اتارے (پیدا کیے) تاکہ تمہاری

ستر پوشی، درزیب و زینت ہو۔

پس الاعراف، ع
اسی طرح گرمی سے بچنے کے لباس اور جنگی لباس کی جانب بھی اشارہ ہے
مَسَا بِيْلٍ تَقْبِضُكُمُ الْحَرُّ وَ سَرَابِيْلٍ
تَقْبِضُكُمُ بَارِدًا۔

لبادے جو تمہیں گرمی میں بچاتے ہیں
اور جنگ کا بچاؤ ہیں۔

۱۲ النحل ع ۱۱
یوں تو ہر شخص اپنی حیثیت کے موافق کپڑے پہنتا ہے تاہم لباس الیسا
ہو کہ اس سے نعمت باری کا اظہار ہو چنانچہ ”ابوالاحوص اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میرے
کپڑے میلے تھے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مال دار ہو؟ میں نے عرض کی
جی ہاں! تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کی
خدا نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام عنایت کیے ہیں۔ آپ نے
فرمایا کہ

فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَبْرَأْ شَرَّ
نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ۔

جب اللہ نے تجھے مال عنایت کیا ہے تو
تو اللہ کی نعمت کی نشانی اور اس کی

بزرگی ظاہر ہوئی چاہیے۔

۱۔ بلاذری، فتوح البلدان صفحہ ۲۵ خیبر صفحہ ۸۴ تاریخ طبری صفحہ ۸۴

۲۔ ابوداؤد، کتاب اللباس

”محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ کے پاس بیٹھے تھے اور وہ کتان کے دو کپڑے گیر وارنگ کے پہنے تھے۔ انھوں نے ناک صاف کی اور پھر کہا واہ واہ! ابو ہریرہ کتان کے کپڑوں سے ناک صاف کرتے ہیں (ایک وہ زمانہ تھا) کہ میں اپنے تئیں منبر اور حجرہ شریف کے درمیان بے خود پڑا ہوا دیکھتا تھا اور آنے والے لوگ میری گردن پر پیر رکھ دیتے تھے اور یہ معلوم ہوتا کہ گویا میں دیوانہ ہوں حالانکہ میری وہ حالت دیوانگی سے نہ تھی بلکہ جھوک سے ہوتی تھی“

نبی کریم بھی تمام مسلمانوں کی طرح معمولی قسم کا لباس پہنتے تھے چنانچہ ابو بردہ کا بیان ہے کہ ”حضرت عائشہؓ نے ہمارے سامنے ایک موٹا تہ بند اس قسم کا جیسا کہ اہل یمن بناتے ہیں اور ایک چادر اسی قسم کی جس کو تم طلبہ کہتے ہو نکالی (کہ یہ رسول کریمؐ کی چادر ہے) پھر ایک دفعہ شاہ روم نے رسول کریمؐ کی خدمت میں سندس کا ایک جُبہ روانہ کیا، آپؐ نے اس کو پہنا، اس نے کہتے ہیں کہ گویا کہ میں آپؐ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں جو اہل رہے تھے۔ پھر آپؐ نے وہ جُبہ جعفر بن ابی طالبؓ کو بھجوا دیا۔ جعفرؓ وہ لباس پہن کر رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کو نہیں دیا تھا انھوں نے عرض کی کہ پھر میں اسے کیا کروں؟ آپؐ نے فرمایا کہ اپنے بھائی نجاشی (شاہ حبش) کو بھیج دو“

ابن کثیرؒ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس گیا اور وہ ایک کرتہ پہنے ہوئے تھیں پانچ درہم کی قیمت کا قط کا۔ انھوں نے کہا کہ ذرا میری اس لونڈی کو تو دیکھو کہ یہ گھر میں بھی اس کرتہ کے پہننے سے انکار کرتی ہے اور رسول اللہؐ کے زمانہ میں میرے ہاں اسی قسم کا ایک کرتہ تھا اور جو عورت مدینہ میں آراستہ کی جاتی تو مجھ سے اس کرتہ کو منگوا لیتی تھی“

۱۔ بخاری بیگ کتاب الاعتصام - ۲۔ بخاری بیگ کتاب الحجرات -
۳۔ ابوداؤد بیگ کتاب اللباس - ۴۔ بخاری بیگ کتاب الطہرۃ -

مکان :- غذا اور لباس کی طرح انسان کو مکان کی بھی ضرورت ہے۔
پیدائش دولت کے بات میں تفصیل کی جا چکی کہ قرآن مجید میں مکانات
محلات، ڈیرے خیمے حتیٰ کہ شیش محل وغیرہ کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔
رسول کریمؐ مدینہ کی مسجد کے ایک حصہ میں قیام فرماتے تھے مسجد
اس زمانہ میں چھپر کی بنی ہوئی تھی اور جب کبھی پانی برستا تو اس کی چھت
ٹپکتی تھی۔

پھر جوں جوں مسلمانوں کی خوش حالی بڑھنے لگی مسجد میں بھی اضافہ
ہوتا گیا۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں مسجد نبویؐ کچی اینٹوں کی بنی ہوئی اور کھجور
کی شاخوں سے بٹی ہوئی تھی مجاہد (جو کہ راوی حدیث ہیں) بیان کرتے
ہیں کہ اس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔

”حضرت ابو بکرؓ نے اس میں کچھ نہ بڑھایا۔“
”حضرت عمرؓ نے اس میں اضافہ کیا لیکن جیسی بناوٹ رسول کریمؐ
کے زمانہ میں تھی ویسی ہی رکھی یعنی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں کی
لیکن اس کے ستون بدل دیے مجاہد نے کہا کہ وہ لکڑی کے تھے۔“
”اور حضرت عثمانؓ نے اس میں بہت کچھ اضافہ کر کے اس کی
دیواریں پتھر اور چوڑے کی بنوائیں جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے
اور اس کے ستون نقشی پتھروں کے بنوائے اور چھت ساگوان (سیاج)
کی لکڑی کی بنوائی۔“

مدنی زندگی کی ابتداء میں مکان بہت معمولی ہوتے تھے۔ ”ابن عمرؓ
کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریمؐ کے زمانہ میں اپنے ہاتھ سے ایک مکان بنایا
جس میں ہم دھوپ اور بارش سے محفوظ رہتے تھے اور میں نے مکان بنانے
میں کسی سے مدد نہیں لی۔“

۱۔ بخاری ص ۱۰۸ پر گزری۔
۲۔ ابوداؤد کتاب الصوم ابواب الاعتکاف تفصیل پہلے باب میں صفحہ ۱۰۸ پر گزری۔
۳۔ بخاری ص ۱۰۸ پر گزری۔

پھر پندرہ بیس سال کے بعد لوگوں کو اپنی دولت عمارت میں صرف کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا چنانچہ ”قیس کہتے ہیں کہ میں خواب بٹھکے پاس گیا وہ مکان کی چٹائی میں لگے ہوئے تھے مجھ سے کہا کہ ہمارے اور دوست اچھی حالت سے گزر گئے۔ دنیا سے انھیں کچھ نقصان نہیں پہنچا اور ان کے بعد مجھے اتنا مال ملا ہے کہ عمارت میں صرف کر کے سوا اور کوئی صورت ہو نہیں دکھائی دیتی ہے“

عمارت سے متعلق بھی اسلام کا ایک خاص نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں صرف بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کی تعمیر میں بے کار روپیہ صرف کیا جائے۔ تَشْجِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْذَرُونَ۔ بڑے بڑے محل بنائے ہو گویا کہ تمہیں ۱۹ الشرائع ان میں ہمیشہ رہنا ہے۔

لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ مکان بڑا بے ڈھنگا اور بد وضع بنوایا جائے خود رسول کریمؐ نے مدینہ کی مسجد کی تعمیر میں طلق بن علی بن طلق سے جو یہاں کے رہنے والے تھے اینٹیں ڈھلوائی تھیں اور ان سے اس میں مدد لی تھی کیونکہ تعمیر کاموں میں یہ ہمارت رکھتے تھے۔

رسول کریمؐ قبر بنانے میں تک خوشنمائی اور پائنداری کا خیال رکھتے تھے تاکہ زندہ لوگوں کی آنکھوں کو بھلا معلوم ہو۔

ضرورت یا کارکردگی | غذا، لباس، مکان کے بعد انسان کے آرام و آسائش میں اضافہ کرنے والی احتیاجات ہیں مثلاً آرام سے سونے کے لیے پلنگ، بیٹھنے کے لیے صوفے کوسیاں، فرش فروش قالین، ٹیکے اور پاؤں میں پہننے کے لیے موزے وغیرہ۔

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس ٹیکے پر رسول اللہؐ کو سر رکھ کر آرام فرماتے تھے وہ دباغت کیے ہوئے چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھان

۱۔ بخاری ۲۶ کتاب الرقاق۔

۲۔ تفصیل بابت پیدائش دولت میں ہمارت کے تحت صفحہ ۱۹۰ پر گزر چکی۔

بھری ہوئی تھی۔

اسی طرح اور فریچ ہے چنانچہ ”الور فاعہ کا بیان ہے کہ رسول کریم کی خدمت میں ایک کرسی پیش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔ رسول اللہ اس پر بیٹھ گئے۔

”جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ ایک دن نبی کریم نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کے پاس فرش قالین ہیں؟ میں نے عرض کی فرش قالین ہم لوگوں کے پاس کہاں ہیں! آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ عنقریب تمہارے پاس فرش قالین ہوں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنے فرش قالین میرے پاس سے ہٹا لو، تو وہ کہتی ہیں کہ کیا نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے پاس قالین ہو جائیں گے تو میں نہیں رہنے دیتا ہوں۔

اسی طرح جو تلوں کی مثال ہے کہ بغیر جو تلوں کے بھی کام چل سکتا ہے لیکن پیروں کی حفاظت کے لیے چیل، سلیم، موزے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عیسیٰ بن طہان کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے بغیر بال کے چمڑے کی ایک پاپوش کا جوڑا ان کے سامنے نکالا۔ ان میں دو تھے تھے۔ پھر اس کے بعد ثابت بنانی نے حضرت انسؓ سے نقل کر کے مجھ سے کہا کہ وہ نبی کریم کی کفشیں تھیں۔ آپ اکثر نعلیں ہی پہنتے تھے لیکن ایک مرتبہ ”نجاشی نے رسول اللہ کی خدمت میں دو سادے سیاہ موزے دیے یہ بھیجے آپ نے انہیں پہنا۔

انسان اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھتا ہے۔ رسول اللہ کی تلوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔

۱۔ ابو داؤد: ۱۰۱۰ کتاب اللباس نیز مسلم۔ ۲۔ نسائی ج ۲۔ باب جلوس علی الکرسی نیز مسلم۔
۳۔ بخاری ج ۱ نیز بخاری ج ۱۔ ۴۔ بخاری ج ۱ کتاب البھار۔
۵۔ بخاری ج ۱ کتاب الطہارت۔ ۶۔ نسائی ج ۲ باب حلیۃ السیف۔

اس کے بعد ان احتیاجات کا نمبر آتا ہے جو کسی خاص غرض مثلاً سرکاری غرض کے تحت درکار ہوتی ہیں ”جس وقت رسول کریمؐ نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہؓ نے عرض کی کہ وہ صرف ہمرشدہ خط ہی بڑھتے ہیں چنانچہ رشتہ مآبؐ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اس کی سفیدی مین گویا اب بھی رسول اللہؐ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس پر محمد رسول اللہؐ کندہ تھا ﷺ اور اس انگوٹھی کا نگینہ حبشی عقیق تھا ﷺ

ضروریات آرائش و زیبائش | ضروریات زندگی اور کارکردگی کی طرح ضروریات آرائش و زیبائش ہیں، انسان

عطریات سینٹ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے۔ ”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریمؐ کو سب غرضوں سے عمدہ جو مجھے میسر ہوتی تھی لگاتی تھی ﷺ

”رسول کریمؐ کو مقوقس (شاہ مصر) نے ایک کانچ کا پیالہ بھی بھیجا تھا جس میں آپ پانی پیا کرتے تھے ﷺ

غرض ضروریات زندگی ہوں یا کارکردگی، یا آرائش و زیبائش کی چیزیں ان سب سے استفادہ درمیان اور اعتدالی طرز پر جائز ہے۔ آنحضرتؐ کو عطیات قدرت سے استفادہ کا کتنا خیال رہتا تھا اس کا اندازہ اس حدیث ہو گا، ایک مرتبہ ”نبی کریمؐ اُدھر سے گزرے جدھر ایک مردہ بکری بڑی تھی آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ لوگوں نے عرض کی یہ تو مردہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کا کھانا ہے ﷺ اس قسم کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا مسلمانوں پر کشادہ ہو گئی۔

عبدالرحمن بن عوفؓ کے صاحبزادے ابراہیمؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن

۱۔ مسلم، کتاب اللباس ایک اور حدیث میں بجائے روم کے عجم مذکور ہے۔

۲۔ مسلم، کتاب اللباس۔ بروایت حضرت انسؓ۔ ۳۔ بخاری، کتاب اللباس

۴۔ الروض الالفت شرح سیرۃ ابن ہشام صفحہ ۱۲۴۔

۵۔ بخاری، کتاب الزکوٰۃ نیز بخاری، کتاب البیوع نیز بخاری، کتاب

عبدالرحمن بن عوفؓ کے پاس کھانا لایا گیا اور وہ روزہ دار تھے عبدالرحمن بن عوفؓ کہنے لگے کہ مصعب بن عمیرؓ جو مجھ سے بہتر تھے شہید ہوئے اور وہ ایک ہی چادر میں کفنائے گئے کہ اگر ان کا اس سے سر ڈھا نکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھا کھے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ ابراہیمؓ کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ عبدالرحمنؓ نے کہا اور حمزہؓ بھی شہید ہوئے جو مجھ سے بہتر تھے پھر ہم پر دنیا کشادہ کی گئی جس قدر کہ کشادہ ہے یا یہ کہا کہ میں دنیا دی گئی جتنی کہ دی گئی ہے اور میں ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ (دنیا ہی میں) نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر وہ رونے لگے یہاں تک کہ کھانا ہٹا دیا گیا۔

سونے چاندی کا استعمال | اشیاء سے استفادہ کے سلسلہ میں دو ایک باتوں کا تذکرہ ضروری ہے، اسلام میں

مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات نیز ہر کسی کے لیے سونے چاندی کے ظروف کا استعمال ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کے پاس سونے چاندی کے ظروف وغیرہ ہوں تو ان پر سالانہ زکات کا محصول لگایا جاتا ہے۔ معاشیات کا ایک مبتدی بھی سمجھ سکتا ہے کہ محصول لگانے اور مردوں کو زیورات استعمال کرنے کی جو مانعت ہے اس کا کیا منشاء ہے؟ معاشی نقطہ نظر سے ان دونوں کا منشاء یہی ہے کہ زر زیادہ سے زیادہ گردش میں رہے اور وہ اندوختہ بن کر ایک جگہ پڑا نہ رہے۔ اگر دولت کو گردش نہ ہو گی تو خود انسان کی قسمت گردش میں آجائے گی۔

نشہ اور اشیاء | اسلام نے نشے والی چیزوں کے استعمال کی بھی مانعت رکھی ہے اس کی ہے استعمال کی مانعت ہی نہیں بلکہ ان کی تجارت کی بھی مانعت کر دی ہے۔ شراب اور دوسری نشے والی چیزوں کے استعمال سے معیار کارکردگی گھٹ جاتا ہے۔ نشہ والی چیزوں کے استعمال کا اثر نہ صرف فرد واحد تک محدود رہتا ہے بلکہ اس کا اثر تمام معاشرہ پر پڑتا ہے۔

مشینی عہد میں تو اس کے اثر کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اگر ایک انجن ڈرائیو یا بس ڈرائیور یا ہوا باز نشہ میں ہو تو وہ نہ صرف اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے بلکہ تمام مسافروں کی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ شراب کی ممانعت کے سلسلہ میں بتایا گیا ہے کہ اس میں چند معاشی فائدے بھی ہیں اور چند نقصانات بھی لیکن فائدوں کے مقابلہ میں نقصانات زیادہ ہیں اس لیے شراب کی ممانعت کر دی گئی۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۚ قُلْ اِنَّ فِيْهِمَا اِرْثَمٌ كَثِيْرٌ وَمُنَافِعٌ لِلنَّاسِ ۚ وَارْتَمَتْهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ
اے نبی! لوگ آپ سے شراب اور حمرے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے فائدوں کے مقابلہ میں ان کا گناہ اور نقصان بہت بڑھا ہوا ہے۔

نشہ آمد اشیا کے نقصان دہ اثرات کو دیکھ کر دنیا کے اکثر حصول میں ترک مسکرات کی کوششیں جاری ہیں، پاکستان اور انڈیا یونین کے اکثر صوبوں میں ترک مسکرات پر عمل پورہ ہے خود امریکہ میں ”نشہ آور اور الکحل مشروبات کے فروخت کی ممانعت مقبول ہو رہی ہے۔“

قوام اور عفو کی تشریح | صرف دولت میں بڑی احتیات برتنے کی ضرورت اس سلسلے میں یہ قرآنی حکم ہے کہ

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ
کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو بے شک خدا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
پت اعراف، ع

”ڈاکٹر ای، وی رابنسن نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر کسی ملک میں پیدائش، صرف سے بڑھ کر رہے تو نتیجہ معاشی ترقی ہو گا لیکن صرف اگر پیدائش سے بڑھ جائے تو نتیجہ معاشی پستی ہو گا۔“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشی ترقی کو برقرار رکھنے یا اس میں اضافہ کرنے کے لیے آخر ہر ایک کو کتنا صرف کرنا چاہیے؟ اس سلسلہ میں قرآن کی دو آیتوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔ پہلی آیت تو یہ ہے کہ

وَلْيَسْأَلُوا ذَٰلِكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ؟ اے پیغمبر! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ۔

پ بقرہ ۲۶

طبری، زمخشری اور بیضاوی قرآن کے بڑے بلند پایہ مفسرین سمجھے جاتے ہیں۔ ان مفسرین نے ”عفو“ کے معنی زیادتی (مسلّم حسنہ) کے لیے دیے ہیں۔

مفسرین نے ”عفو“ کی تشریح میں بڑی بحث کی ہے یہاں اس کے دہرانے کی جگہ نہیں۔ معاشی اصطلاح میں اس کا خلاصہ

عفو کی تشریح

یوں سمجھئے کہ جو شخص شغلِ اصل کے منافع سے اپنی احتیاجات پوری کیا کرتا ہے اس کے متعلق آیت مذکور میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ عفو یعنی ”زیادتی“ کی حدود سے نہ بڑھے۔ دوسرے لفظوں میں اصل کو محفوظ رکھتے ہوئے جو زائد آمدنی ہو اس اپنے صرف میں لاتا رہے۔

قرآن میں غوطہ زن اے مردِ مسلمان : اللہ کرے تجھ کو عطاِ جدت کر دار
جو حرفِ قلِ اعفو میں پوشیدہ ہے اب تک : اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار
انسان کی ہوس جنہیں رکھا تھا چھپا کر : کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار

ضربِ کلیم اقبال

حدیثوں میں بھی اصل کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص ہدایتیں ہیں رسولِ کریم نے رہبری فرمائی ہے کہ

مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَخْلَعْ ثَمَنَهُ
فِي مِثْلِهِ كَانَ قَسْمًا أَنْ لَا يَبَارِكَ قِسْمُهُ
جس شخص نے مکان یا جائداد بیچ ڈالی اور اس کی قیمت سے اس کے مثل (کوئی جائداد) نہ خریدی تو خدا اس میں برکت نہیں دیتا۔

لہ۔ العفو = الزیادۃ۔ لہ ابن ماجہ باب نیز بخاری ابن آدم: کتاب الخراج

مذکورہ حدیث کا منشا یہی ہے کہ جو چیزیں کہ اصل کی حیثیت سے کام کرتی ہیں پہلے تو انھیں الگ ہی نہ کیا جائے اور اگر کسی ضرورت سے مثلاً تبدیل مقام یا کسی اور وجہ سے اس کو الگ کرنا ہی پڑے تو اصل کو پھر پیدا اور اعراض میں لگا دے۔

اس سلسلہ میں ایک خاص واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ”ہم رسول کریم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک شخص انڈے کے برابر سونا لے آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! ایک معدن سے مجھے یہ سونا ہاتھ آیا ہے آپ اس کو لے لیجیے۔ یہ صدقہ ہے اس کے سوا میرے پاس کچھ مال نہیں ہے۔ رسول کریم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس شخص نے دہنی طرف سے آکر وہی کہا۔ آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر بائیں طرف سے آکر وہی بات کہنے پر آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ پیچھے سے آیا۔ رسول کریم نے وہ سونا اٹھا کر پھینک دیا۔ (راوی کا بیان ہے) کہ وہ سونا اگر لگ جاتا تو اُسے زخمی یا چٹیل کر دیتا۔ پھر رسالت مآب نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنا پورا مال لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے پھر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس کا مالک صدقہ دے کر بھی مالدار رہے۔“

قرآن شریف کی دوسری آیت ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۖ
وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضل خرچ کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں بلکہ اس درمیان ان کا خرچ اعتدالی ہوتا ہے۔

۱۶ الفرقان ۲۵ ع

مفسرین نے قوام کی تشریح میں ”وسطاً عدلاً“ کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درمیانی حالت اختیار کرے خود حدوں میں

میں اعتدال پر زور دیا گیا ہے کہ

تمام کاموں میں میانہ روی بہتر ہے۔

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا۔

۱۷۔ ابو داؤد کتاب الزکات نیز تفسیر طبری ج ۲ صفحہ ۲۰۰ آیت: يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ

ظاہر ہے اعتدال کی حالت کہہ دینے سے رقم صرف کرنے کا تعین نہیں ہوتا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے اختیار و تمیز کی اپنی وسعت کے موافق اپنی دولت کا صرف کرے کہ

لِيَتَفَقَّحُوا فِى سَعَةِ مِىْن سَعَتِهِ وَسَعَتِ دَالِاِىْنِى وَسَعَتِ كِى لِحَاظِى

صرف کرے۔

۲۸ الطلاق ۶۵ ع

غرض ”عفو“ اور ”توام“ ایسے معیار ہیں کہ انسان ان کے مطابق عمل کرے تو ذلیل رسوا و خوار ہو کر بیٹھ نہ رہے اور جو کوئی ”عفو“ اور ”توام“ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ ”مبذر“ سمجھا جائے گا کہ

اِنَّ الْمُبْذِرِىْنَ كَاَفْءِ الْاِخْوَانِ الشَّيَاطِىْنِ بِى شَكِّ فَنُفُوْلُ خُرُجِ شَيْطَانِ كِى بھائی۔
”اس مسئلہ پر از حد اختلاف رائے پھیلا ہوا ہے کہ معاشی نقطہ نظر

معیار زندگی

زندگی کا کونسا معیار بہتر ہے آیا ہم کو چند سیدھی سادی ضروریات پر قناعت کرنا اچھا ہو گا یا دنیا کی نعمتوں اور تعیشات سے دل بھر کر لطف اٹھانا۔ حکماء کے ایک طبقہ نے تو نفس پروری اور عشرت پرستی کو زندگی کی غرض و غایت قرار دیا ہے اور دوسرے نے نفس کشی اور ریاضت کو اعلیٰ مقصد سمجھا یا سچ پوچھیے تو یہ دونوں فرقے افراط و تفریط میں جا پھرنے، خدا کی بے شمار عطیات سے خواہ مخواہ دست کش رہنا بھی کفرانِ نعمت ہے اور تمام عمر تن پروری کی نظر کر دینا اور بھی گمراہی ہے۔ دنیا کی لذتوں کا اعتدال لطف اٹھانا اور پھر بھی نفس پر قابو رکھنا گو دشوار ہے لیکن زندگی کا سیدھے کامیاب طریق یہی ہے اور اسلام نے اپنے پیروں کو اسی طریق کی ہدایت کی ہے کسی زمانہ میں مسلمان ایک ہی وقت میں بچے دنیا دار اور خدا پرست اور صاحبِ ثروت اور فقیر منش بن کر اس طریقہ کی خوبیاں دنیا پر ثابت کر بھی چکے چنانچہ حضرت مولانا نے روئے زمین کی یوں توضیح کی ہے یہ

چیمت دنیا از خدا غافل بدن

نے قماش و فقرہ و فرد و دوزن

مذہبی اور اخلاقی پہلو سے قطع نظر کر کے یہی طریق اعتدال معاشی نقطہ نظر سے ہو گا اور

تجربہ بہترین ثابت ہو رہا ہے۔

صرف دولت میں احتیاط

دولت آرام و راحت کا ذریعہ ہے۔
قرآن مجید میں دولت کو دنیا کی زینت

اور شگفتگی (زہرة الحیوۃ الدنیا) قرار دیا گیا ہے لیکن اگر دولت کا مصرف
ٹھیک نہ ہو تو یہی زینت و زیبائش فتنہ سامان بن سکتی ہے۔ یہی ہوائی جہاز
جن کی ایجاد سے انسان کو بے شمار فائدے ہوئے ہیں ہم برسا کرتا ہی اور
تاراجی بھی لاتے ہیں۔

بہر طور صرف دولت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دولت کی
عطا کے ساتھ اس کے صرف میں بھی بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں،
رسالت مآب کو کبھی یہ اندیشہ نہیں ہوا کہ آپ کی امت پیدائش دولت میں
کوتاہی کرے گی بلکہ صرف دولت ہی کے متعلق آپ کو اندیشہ تھا جنانچہ
ابوسعید الخدریؓ کا بیان ہے کہ ”رسول کریمؐ نے فرمایا کہ مجھے تم پر زیادہ اندیشہ
برکات زمین کا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ کسی نے دریافت
کیا کہ برکات زمین کیا ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں، اس شخص نے پوچھا
اے اللہ کے رسول! کیا خیر سے بھی شر پیدا ہوتا ہے؟ آپ چپ ہو گئے
ہم نے سمجھا کہ آپ پر اب وحی نازل ہوگی، پھر آپؐ نے اپنی پیشانی مبارک
پسینہ پونچھ کر فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں
آپؐ نے فرمایا کہ خیر سے خیر ہی ہوتا ہے لیکن یہ دنیا کی نعمتیں ہر گھانسن
کی طرح ہیں، جو چو یا یہ اناب شباب حرص سے زیادہ کھالے وہ اسے
ہلاک یا ہلاکت کے قریب کر دے اور جو پیٹ بھر کر کھالے اور آفتاب کے
سامنے ہو کر جگالی کرے اور لید اور پیشاب کرے پھر اگر کھائے تو وہ آرام میں
رہے ایسی ہی یہ مثال ہے جس نے اپنے حق کے موافق حلال روزی کھائی
تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے اور جس نے غیر کا حق کھایا

لحہ۔ پروفیسر الیاس برنی: علم المعیشت حصہ پنجم صفحہ ۷۷۷ صرف دولت

اس کی مثال ایسی ہے کہ کھانا چلا جاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا۔
 غرض رسول کریمؐ نے دولت کو فصل بہار کے سبزہ سے تشبیہ دیتے ہوئے
 صرف دولت میں احتیاط برتنے کا امت کو مشورہ دیا ہے چنانچہ ایک دن
 رسول اللہؐ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ میں تم پر اپنے بعد صرف ال چیزوں
 خوف کرتا ہوں جو دنیا کی برکتوں میں سے تمہیں ملین گی۔ اس کے بعد آپؐ نے
 دنیا کی نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کیا اور یکے بعد دیگرے بیان کرتے چلے گئے
 پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول! کیا خیر برائی پیدا کرے گی
 نبی کریمؐ اس کے (جواب) سے خاموش رہے ہم لوگوں نے اپنے دل میں کہا کہ
 (شاید) آپؐ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور سب لوگ (اس طرح) چپ ہو گئے
 کہ گویا ان کے سروں پر پردہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپؐ نے چہرہ مبارک سے
 پسینہ پونچھ کے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا جو ابھی (یہیں) تھا کہاں ہے؟ کیا وہ
 (مال دولت) خیر ہے تین مرتبہ یہی آپؐ نے فرما کے پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک
 خیر برائی نہیں پیدا کرتا اور بے شک کیفیت یہ ہے کہ فصل بہار کا سبزہ یا تو
 (جاؤ کو) ہلاک کر دیتا ہے یا بیمار ڈال دیتا ہے مگر اس سبزی کے چرنے والے کو
 جو یہاں تک کھائے کہ جب اس کے دونوں کولے پھول جائیں تو وہ آفتاب
 کے سامنے کھڑا ہو جائے اور لید اور پیشاب کرنے کے بعد پھر چرنے لگے۔ یہ
 مال و دولت بھی ایک (طرح کی) میٹھی سبزی ہے اور بے شک اچھا مسلمان
 وہی ہے جو مال کو حق کے ساتھ لے کر اس کو خدا کی راہ میں یتیموں اور مسکینوں
 اور مسافروں پر صرف کرے۔ اور جو شخص مال کو حق کے ساتھ نہیں لیتا وہ
 اس کھانے والے کے مثل ہے جو سیر نہ ہو اور وہ مال قیامت کے دن اس پر
 گواہی دے گا۔

(۳) حجر یا وارڈ

صرف دولت میں بخل کے معکوس پہلو تنذیر پر بھی توجہ ضروری ہے جس طرح اسلامی معاشیات نے دولت اکھٹی کرنے والوں پر زکات عائد کی تاکہ وہ دولت کو اکتنا زبنا کر نہ رکھیں اسی طرح اس نے دولت اڑانے والوں (مبذرین) پر بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ

وَلَا تُؤْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا - وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔
اور تم اپنے (وہ) مال کم عقلوں کو نہ دو جس کو کہ اللہ نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے اور اس مال میں ان کو کھانا اور پہناؤ اور نرمی سے بات چیت کرو۔

پ۔ النساء ۴ ع

گو کہ اس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے تاہم مسلمانوں کی نمائندہ جماعت یا صدر جمہوریت (امام) کو اس میں رہبری کی گئی ہے فقہاء اسلام نے مذکورہ آیت اور رسول کریمؐ اور خلفاء راشدینؓ کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ایک ایسا قانون بنایا جو فقہ کی کتابوں میں ”کتاب الحجر“ کے نام سے موسوم ہے۔ یوں تو حجر کے لفظی معنی روک دینے اور منع کر دینے کے ہیں لیکن قانونی اصطلاح میں کسی شخص کے تصرفات کو کسی حد پر رکھ کر ان کا اختیار پر روک دینا مراد ہے۔ مجبور وہ شخص ہے جس پر قانوناً حجر عائد کیا گیا ہو مجبور کے مالی تصرفات غیر قانونی قرار پاتے ہیں۔

فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کم عقل ہو کہ اس کے افعال عام طور سے

۱۔ خود (Ward) کے لفظی معنی روکنے اور مرادی معنی نگرانی قائم کرنے کے ہیں۔

عقل اور معنوی فہم کے مطابق نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ اپنی جائداد اور دولت کو
 فضول خرچی بدانتظامی اور نااہلی کی وجہ سے ضائع کرتا ہو تو تمام فقہاء
 نص قرآنی کے لحاظ سے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص حد بلوغ کے
 پہنچنے کے بعد ضعیف العقل (سفیه) ثابت ہو تو اس کی جائداد اس کے حوالہ
 نہ کی جائے اور اگر اس کے قبضہ میں ہو تو حکومت اپنی نگرانی میں لے لے لے اور
 اس وقت تک اس پر نگرانی رکھے جب تک کہ اس میں عقل اور تیز پنچہ نہ ہوگا
 حاکم عدالت کو چاہیے کہ اس پر اپنی نگرانی رکھے اور محجور کو مالی تصرفات سے
 روک دے اور اس کی گذر بسر کے لیے اپنی صوابدید سے قرآنی ہدایت کے
 بموجب رقم صرف کرے۔

وَأَذِّنْ لَهُمْ فَتْحًا وَالْكَسْوَهُمْ وَقُولُوا
 لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔

پے انسانوں ع

اسی طرح جب کسی مالدار کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچوں کا کوئی
 ولی سرپرست نہ ہو تو اسلامی حکمت کو ان بچوں اور مرنے والے کے مال و
 جائداد کو اپنی سرپرستی اور نگرانی میں لے لینا چاہیے جیسے آج کل بھی کلرک اور وارڈ
 ان فریض کو انجام دیتا ہے۔

اجْمَعِ الْعُلَمَاءُ عَلَى وَجُوبِ الْحَجْرِ
 عَلَى الْإِيْتَامِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ
 إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔

تمام علماء ایسے حجر کے وجوب کے بارے میں
 ایک سی رائے رکھتے ہیں جو کس یتیم بچوں
 پر مائد کیا جاتا ہے صیحا کہ عدلے تعالیٰ کا
 ارشاد ہے کہ ”اور یتیموں کی آزمائش کرو
 جب کہ وہ نکاح کے سن کو پہنچیں۔“

پے انسانوں ع

اسی طرح اس حجر کے دائرہ میں چھوٹے بچے (صغیر المئزر) اور دیوانے بھی

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ماہر دی: الاحکام السلطانیہ باب قاضی کے اختیارات۔
 ۲۔ حدایہ ص ۳ کتاب الحجر۔

آ جاتے ہیں یعنی ان کے مال و جائیداد کی نگرانی اگر ان کا سرپرست نہ کرتا ہو تو حکومت کی نگرانی میں آ جانا چاہیے :-

پھر فقہاء نے حجر کے دائرہ کو وسیع کیا ہے اور قرضخواہ کی استدعا پر مقروض پر بھی حجر عائد کیا جاسکتا ہے، مثلاً مقروض اپنے مال کو قرضخواہوں کی دست برد سے باہر رکھنے کی کوشش کرے تو حاکم عدالت اس کو ایسے تمام انتقالات سے باز رکھنے کے لیے اتنا ہی حکم جاری کرے گا۔ یہ حکم کسی ایک قرضخواہ کی درخواست پر جاری ہو سکے گا۔ عہد رسالت میں حجر کا ایک یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ کی ساری جائیداد قرض کے بوجھ کے نیچے دب کر رہ گئی تو ان کے قرضخواہوں نے رسول کریمؐ سے یہ استدعا کی کہ ان کی جائیداد سے ہمارا قرض ادا کرایا جائے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ رسول کریمؐ نے حضرت معاذؓ پر حجر عائد کر کے ان کے مال کو سب قرضخواہوں پر تقسیم فرمادیا۔

قانون حجر کی برخاستگی | جب کوئی یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو قانون حجر کی تعمیل اور پابندی کو اس پر سے اٹھالیا جاتا ہے کہ

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَنْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْعُوهُمْ
اور یتیموں کی آزمائش کرو جبکہ وہ نیک کے سن کو پہنچ جائیں پھر جب تم ان میں حسن تدبیر دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔

پھر امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر بچہ بالغ ہو جائے تو اگر اس کو تصرفات کا سلیقہ نہیں تو اس کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ پچیس برس کا ہو جائے پھر جب وہ پچیس برس کا ہو جائے تو اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا اگرچہ اس سے سلیقہ ظاہر نہ ہو اور صاحبین (یعنی امام ابو یوسفؒ اور

امام محمد شیبانی (ؒ) نے فرمایا کہ اس کو اس کا مال اُس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس سے خوش سلیقگی ظاہر نہ ہو۔
 اسی طرح امام اعظم یعنی ابو حنیفہ (ؒ) مقروض کے بارے میں بھی ختمی رائے رکھتے ہیں چنانچہ امام ابو حنیفہ (ؒ) نے فرمایا کہ مین قرضہ کے بارے میں مجبور نہیں کروں گا اور جب کسی پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہو جائے اور اس کے قرض خواہ قید اور حجر کرنے کی درخواست کریں تو میں اس پر حجر نہیں کروں گا کیونکہ حجر کرنے سے اس کی اہلیت کو مٹا دینا لازم آئے گا تو ایک خاص ضرر مٹانے کے واسطے ایسا نہیں کیا جائے گا لیکن حاکم عدالت (قاضی) اس مقروض کو اس وقت تک قید رکھے گا جب تک وہ خود اپنی جائیداد فروخت کر کے قرض خواہ کا حق ادا نہ کرے اور مقروض کا ظلم دور نہ ہو۔

”صاحبین نے فرمایا ہے کہ جب مفلس کے قرض خواہ اس پر حجر عاید کرنے کی درخواست کریں تو حاکم عدالت اس کو مجبور کر دے گا اور اس کو فروخت اور ہر قسم کے تصرف و اختیارات سے روک دے گا تاکہ قرض خواہوں کا نقصان نہ ہو کیونکہ ضیعت العقل (سفیہ) پر حجر ہم نے اس واسطے جائز رکھا کہ اس کے حق میں بہتری ہو اور مفلس پر حجر کرنے میں قرض خواہوں کی بہتری ہے کیونکہ مفلس مذکور شاید اپنے مال کو تلجیہ کے طور پر کسی ایسے بڑے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دے کہ جس کے قبضے سے نکالنا ممکن نہیں قرض خواہ کا حق مٹ جائے گا۔“

امام اعظم کی اختلافی رائے | سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آزاد، عاقل، بالغ اپنی دولت کو اللہ تلے سے اُڑا دے جیسا کہ امیر زادے عام طور پر اُڑاتے ہیں — تو حکومت کو کہاں تک دخل دہی کا حق حاصل ہے، اکثر فقہاء تو یہ کہتے ہیں کہ عیش و عشرت اور

برے کاموں میں روپیہ اڑانا تو اور بات ہے اگر کوئی شخص کسی نیک کام میں بھی
مثلاً مسجد کی تعمیر میں اپنی ساری دولت کھپا دے تو حکومت اس میں مداخلت کرے
اس پر حجر کا قانون عائد کر دے اور ہر قسم کے مالی تصرفات سے اس کو روک دیا
جائے۔ امام اعظم حکومت کی دخل دہی کو ناپسند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک
عادل بالغ شخص کی ولایت چھین لینا گویا اس کو آدمیت کی اونچائی سے گرا کر
حیوانات کے زمرہ میں ملا دیتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آزاد عادل
بالغ کم عقل پر حجر نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کا تصرف اپنے مال میں جائز ہے
اگرچہ وہ ایسا فضول خرچ ہو کہ اپنا مال ایسے کاموں میں صرف کر دے
جس سے اس کی کوئی غرض و مصلحت نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم کے شاگرد شیعہ
امام ابو یوسف جو ہارون الرشید کی سلطنت میں قاضی القضاۃ اور وزیر عدلیہ
اور دوسرے شاگرد امام محمد شیبانی اور امام اعظم کے شاگرد امام شافعی
امام اعظم سے مختلف رائے رکھتے ہیں چنانچہ ”امام ابو یوسف و محمد و شافعی
کہتے ہیں کہ کم عقل کو مجبور کر دیا جائے اور اپنے مال میں تصرف کرنے سے
روک دیا جائے۔“

دلیل :- مذکورہ بیان کی تائید میں قاضی ابو یوسفؒ محمد شیبانیؒ اور شافعیؒ
یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ”چونکہ وہ مال کو سوچ سمجھ کر صرف نہیں کرتا اس واسطے
اس کو مجبور کر دیا جائے جیسے چھوٹے بچے کو مجبور کیا جاتا ہے بلکہ بچے سے بڑھ کر
مجبور کیا جائے اس لیے کہ بچے کے حق میں اسراف اور فضول خرچی کا گمان ہے
اور اس شخص میں فضول خرچی واقعی موجود ہے، اس وجہ سے اس کو مال میں
تصرف کرنے سے روک دیا جائے پھر خالی ممانعت مجبور کرنے کے بغیر سود مند
نہ ہوگی کیونکہ جس چیز سے اس کا ہاتھ روکا گیا ہے اس کو وہ زبان سے
تلف کرے گا اس لیے وہ شخص مجبور کیا جائے۔“
امام اعظم کی دلیل :- امام صاحب کی یہ دلیل ہے کہ اس کو اتنی عقل ہے کہ

وہ خداوند تعالیٰ کے خطاب کو سمجھ سکتا ہے یعنی اگر وہ بچے کی طرح نا سمجھ ہوتا تو ایمان و شراعت سے مخاطب نہ ہوتا پس وہ مجبور نہ کیا جائے جیسے درستی کے ساتھ نقصان کرنے والا روکا نہیں جاتا۔ اس لیے کہ اس کی ولایت چھین لینا گویا اس کو آدھنیت کی بلندی سے گرا کر جانوروں میں ملا دینا ہے، حالانکہ اس کا ضرر بہ نسبت فضول خرچی کے زیادہ ہے تو تھوڑے سے نقصان کے لیے بڑا نقصان نہیں اٹھایا جائے۔ ہاں اگر مجبور کرنے میں عام ضرر دور ہوتا ہو جیسے ایک جاہل شخص طبیب بن بیٹھے یا کوئی جاہل مفتی بن بیٹھے تو مجبور کر دیا جائے یا ایسا تہیدست جس کے پاس جانور وغیرہ کچھ بھی نہیں وہ کرایہ دینے کا ٹھیکہ دار بن جائے تو ان کو مجبور کر دیا جائے۔ اور ابو حنیفہؒ بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ معمولی ضرر کے ذریعہ سے بھاری نقصان کا دفعیہ ہے اور مال سے روکنے میں قیاس صحیح نہیں کیونکہ مجبور کرنے کی سزا اس سے بڑھ کر ہی ہے۔ اور اس کو بچے پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ بچہ اپنے معاملہ میں بہتری کی فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس شخص کو عقل اور بلوغ کے ساتھ آزادی حاصل ہے لیکن وہ اپنی جلیبی سے اس کے خلاف راہ چلتا ہے۔ مال کا روک دینا مفید ہے کیونکہ اکثر بوقریاں جہہ، شرع و صدقات میں ہوتی ہیں اور یہ مال کے قبضہ پر موقوف ہے۔ یعنی جب اس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔

Rehan Uddin Siddiqui

28 March

1957

سأتواں باب

مالیات عامہ

خلاصہ :- اسلامی معاشیات کے نقطہ نظر سے محصول وصول و صول کے نیک
 مشاورت صرف حکومتی اخراجات کی پابجائی ہے بلکہ اس کے مقصد کا
 پھیلاؤ اور امور پر بھی حاوی ہے، اسلام نے بعض محصولوں کو حکومتی
 اخراجات کے لیے نہیں بلکہ غریبوں، بے روزگاروں، یتیموں اور یتیموں
 وغیرہ کی دستگیری کے لیے وصول کرنے کی ہدایت کی ہے۔
 پھر اس حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے رعایا محصول
 بھاری بوجھ سے دہی ہوئی تھی اسلام نے اس مصیبت سے انہیں نجات لائی۔
 سہولت کی خاطر مالیات عامہ کے باب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
 ایک میں سرکاری آمدنی کے مختلف ذرائع سے بحث کی گئی ہے اور دوسرے میں
 سرکاری مصارف کی تفصیل بتائی گئی ہے۔
 پہلے حصہ میں سرکاری آمدنی کے مختلف ذریعوں، بالواسطہ اور بلاواسطہ
 محصول کو بتایا گیا ہے اور محصول جزویہ اور اس کی اہم خصوصیتوں پر
 معاشی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ محصول درآمد کی تفصیل میں
 بتایا گیا ہے کہ اسلام آزاد تجارت کا حامی ہے کہ بے روک ٹوک
 ایک ملک کی درآمد پیداوار دوسرے ملک کو آتی اور جاتی رہے۔
 اسلامی حکومت کی یہ معاشی پالیسی رہی کہ اپنی مالک اگر اسلامی ملک کے

باشعبدوں سے کچھ جنگی نہ لیں تو اسلامی مملکت بھی اس کے باشندوں کو فی محصول نہ لے گی اور محض معاشی اغراض کے لیے یہ محصول عائد کیا جاتا تھا۔

اسلامی معاشرہ میں زکات کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ زکات کو آمدنیوں کی عدم مساوات کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اسلامی عکس آئینہ یعنی انکم پر وصول نہیں کیا جاتا بلکہ سرمایہ پر وصول کیا جاتا ہے اور خوبی میں ان محصولوں سے بڑھ جاتا ہے جو آج ساڑھے تیرہ سو برس بعد انسانیت نے اپنی ترقی یافتہ ضرورتوں کے مد نظر قائم کیے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کیپٹل لیوی یا سرمایہ پر محصول لگانا جسے یورپ اور امریکہ میں اب تک باقاعدہ رائج نہیں کیا جاسکا یہ اسلامی محاصل کا طغرائے امتیاز ہے جس کے بغیر انسانیت اجتماعی طور پر ترقی نہیں کر سکتی۔ ایک مغربی مصنف مسٹر جافری مارک نے اپنی کتاب ”موجودہ بیت پر“ میں تمام امانتوں پر محصول عائد کرنے کی جو اسکیم پیش کی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شاید اسے معلوم نہیں کہ آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے اسلام نے سود کی ممانعت کے ساتھ فاضل رقموں پر زکات کی شکل میں $\frac{1}{20}$ فی صدی کا محصول عائد کیا ہے۔ آخر میں پیغمبر اسلام کے پہلے جانشین حضرت صدیق اکبرؓ نے مانع برکات دولت مندوں کے خلاف جو جنگ کی تھی اس کا پس منظر پیش کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس کی اہمیت ابھی تک مورخین نے نہیں سمجھی ہے ورنہ تاریخ معاشرہ انسانی میں وہ ایک نقطۂ انقلاب ہے۔

جدید یا ہنگامی محصولوں (نوائب) سرکاری قرضوں اور جنگی اخراجات کو ادا کرتے ہوئے آدم اسمتھ کے قوانین کی روشنی میں اسلامی محاصل پر تبصرہ کیا گیا ہے، آدم اسمتھ کے مختلف قوانین محصول اندازی کو سامنے رکھ کر اسلامی محاصل کو آزادانہ زاویہ نگاہ سے جانچا جاسکتا ہے۔

پھر اسلامی محافل کی ان گنت خوبیوں کو پیش کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ خود آدم اسمتھ نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا لیکن بعد کے معاشین مثلاً جرمن معاشیات داں واگنر نے ان کی اہمیت تسلیم کی ہے۔ اس باب کے دوسرے حصہ میں سرکاری مصارف کی وضاحت کی گئی ہے۔ مفاد عامہ کی خاطر مصارف میں احتیاط برتنے کی ضرورت اسی احتیاط کا اقتضا تھا کہ خود قرآن مجید نے سرکاری آمدنیوں کے بعض مصارف کو خود ہی بیان کر دیا ہے۔

بیت المال کی آمدنیوں کی مختلف مدوں کو خاص طور پر منظم کیا گیا تھا اور ہر قسم کی آمدنی کے لیے ایک جداگانہ شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ کسی ایک شعبہ کے مصارف بڑھنے کی صورت میں دوسرے شعبہ کی مد سے رقم بطور قرض کے لی جاتی تھی۔

پھر مختلف آمدنیوں کے مصارف کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس آن میں بیت المال کی بنا پڑی اسی آن سے غریب اور نادار طبقہ کی احتیاجات کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اسی ضمن میں اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ انگلستان کا مالیہ ترقی کرتے کرتے آج اس بلند درجہ پر پہنچا ہے کہ اب وہاں موازنہ کی ترتیب کے وقت مختلف سماج سدھار اسکیموں کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے۔

زکات کے مصارف کے سلسلے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ مفلسوں کی امداد بھی حکومت کا ایک فرض ہے اور محتاجوں کی اس وقت تک خاطر خواہ مدد نہیں کی جاسکتی جب تک کہ حکومت کی نگرانی میں اس کا باقاعدہ انتظام نہ ہو۔ محتاجوں کی امداد ایک ایسا مسئلہ ہے جو سرکاری انتظام اور حکومت کی کوششوں ہی سے حل ہو سکتا ہے۔

بیت المال سے جو پینڈا اور غیر پینڈا اور قرضے دیے جاتے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسلامی قلمرو میں سودی قرضوں کا

نام و نشان تک نہ رہا۔ اسلامی معاشیات نے یہ بڑی اچھی اصلاح کی کہ اگر ایک طرف سودی لین دین کی ممانعت کی تو دوسری طرف بیت المال سے قرضہ حسنہ کا انتظام کیا۔ اسی طرح اسلام نے اگر ایک طرف گداگری کا انسداد کیا تو دوسری طرف محتاجوں کی امداد کے لیے زکوٰۃ کا ادارہ قائم کیا۔

بیت المال کے مختلف مصارف سلسلہ وار بیان کیے گئے ہیں بعد ازاں اسلامی معاشیات میں بیمہ (انشورنس) کا جو بدل بتایا گیا ہے اسے بھی پیش کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بیمہ کی ایک غیر سودی شکل ”معاقل“ عہد نبوی سے رائج ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اہل دیوان یعنی ایک دفتر کے جملہ لوگ جن کے نام ایک ہی جسطرے پر درج تھے اغراض معاقل کے لیے ایک ہی وحدت قرار دیے گئے تھے نیز ایک ہی شہر کے جملہ ہم پیشہ لوگ ٹریڈ گیلڈ یا ٹریڈ یونین کی طرح ایک سماجی وحدت قرار دیے گئے تھے۔

اسلامی حکومت نے ذمیوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور سرکاری بیت المال سے ان کی بھی بے دریغ امداد کی جاتی تھی امدان کا بھی سماجی تحفظ کیا گیا تھا۔ حکومتوں کو چاہیے کہ جس طرح وہ مالداروں سے محصول وصول کرتی ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ نادار اور مفلس ہو جانے کی صورت میں سرکاری خزانہ سے ان کی مدد کریں۔

عرض اس طرح اسلامی معیشت کے یہ ساتوں باب ختم ہوئے ہیں بقا لہ میں دکھایا گیا ہے کہ اسلامی نظم معیشت واقعی نوع انسانی کے لیے برکت ہے نہ ہمارا معاشی نظام بھوک اور بربستگی کو مکمل طور سے دور کرنے والا نظام ہے اسلامی اصول معاشیات بذات خود ایک مکمل اور مستقل نظام ہے جو نہ تو سرمایہ داری ہے اور اشتراکیت بلکہ ان دونوں کی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی دونوں کی برائیوں سے

اس نظام کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔
 رسول کریمؐ اور صحابہ کرامؓ کے معاشی اصلاحات یقیناً مشعل راہ
 اور روشن بینار کا کام دیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ۔ (رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے)

پہلا حصہ حکومت کی آمدنی

(۱) محصول کی تعریف اور محصول بالکوا اور بلاوا^{سطہ}

جس طرح ہر شخص کو اپنی گذر بسر کے لیے دولت کی ضرورت ہے اسی طرح
 حکومت کو بھی — جو کہ افراد ہی کا مجموعہ ہوتی ہے — اپنے فرائض کی
 انجام دہی کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ حکومت مختلف محصولات وغیرہ کے
 ذریعہ یہ رقم وصول کرتی ہے۔

محصول کی تعریف | مختلف معاشین نے محصول کی مختلف تعریفیں بیان
 کی ہیں، آئرستان کے ایک مستند مالیات کے ماہر

پروفیسر بیسٹیل نے محصول کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ
 ”محصول سے کسی شخص یا جماعت کی دولت کا وہ حصہ مراد ہے
 جو سرکاری اغراض کے لیے لازمی طور پر لیا جاتا ہے“
 عصر جدید کے ایک ماہر مالیات پروفیسر ڈائلٹن نے محصول کی یہ
 تعریف کی ہے کہ
 ”محصول ایک لازمی مطالبہ ہے جو سرکار کی طرف سے عائد کیا جاتا ہے“

۱۔ بیسٹیل: پبلک فینانس حصہ سوم باب صفحہ ۲۶۱ میکملن کیپی ۱۹۱۷ء
 ۲۔ ڈائلٹن: پرنسپلز آف پبلک فینانس باب صفحہ ۲۶ گیارھویں اشاعت لندن ۱۹۴۰ء

گو مذکورہ دونوں تعریفیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن محاصل کے مصارف کے سلسلے میں یہ واضح رہے کہ اسلامی نظام کے تحت محصول سرکاری اخراجات کی پابجائی ہی کے لیے نہیں لیا جاتا بلکہ بعض محاصل محض غریبوں، بے روزگاروں، یتیموں، مسافروں اور مقروضوں کی دستگیری کے لیے بھی وصول کیے جاتے ہیں۔
محصول بالواسطہ اور بلاواسطہ | اسلامی حکومت کی آمدنی کے مختلف ذرائع کا تذکرہ کرنے سے پہلے محصول بالواسطہ اور محصول

بلاواسطہ کا تذکرہ ضروری ہے۔ ”محصول بلاواسطہ تو اسی شخص کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے جس پر قانوناً عائد کیا گیا ہے برخلاف اس کے محصول بالواسطہ ایک شخص پر عائد کیا جاتا ہے مگر جزوی طور پر یا کُل کا کُل دوسرا ادا کرتا ہے۔“

ماہرین مالیات کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا ملک کے رہنے والوں پر محاصل بالواسطہ عائد کرنے چاہئیں یا بلاواسطہ؟ ہنری ہارج فطر آئین مکتب خیال کا حامی یہ کہتا تھا کہ دنیا میں صرف مالگزاری ہی کا ایک محصول لگانا چاہیے۔ فطر آئینیوں کے ہاں زراعت ہی پیدا آور سمجھی جاتی تھی چونکہ زراعتی پیداوار ضروریات زندگی میں شامل ہے لہذا ہر ایک اس کا استعمال کرتا ہے اس طرح بالواسطہ ملک کے ہر باشندہ پر اس کا بار پڑ سکتا ہے اس فطر آئینی نظر یہ کے نقص کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت مندوں کی دولت کے لحاظ سے بہت کم بار پڑتا ہے اور مفلسوں پر بہت زیادہ، خیر فطر آئینی نظر تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ محصول بالواسطہ میں لوگوں کی آنکھوں میں خاک جھونکے محصول اس طرح لیا جاتا ہے کہ عوام کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان پر بھی محصول کا بوجھ پڑ رہا ہے برخلاف اس کے محصول بلاواسطہ میں چونکہ باشندوں سے راست محصول لیا جاتا ہے اس لیے اگر محصول زیادہ لگایا جائے تو ہل چل پڑ جاتی

۱۔ ڈالٹن، پیبلک فینانس باج، صفحہ ۳۳۔ ۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو آریج سمیتھ، پرنسپلز اینڈ میتھڈ آف ٹیکسیشن صفحہ ۲۴۔

لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ عام لوگوں کو اپنی حکومت کے امور سے دلچسپی ہو جانے کی وجہ سے ان میں جمہوری خیالات اور مشاوری نظام کی ترقی ہوتی ہے عام طور سے موجودہ حکومتوں کا ہر ایک وزیر مالیہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بغیر کسی گڑبڑ کے ملک کے باشندوں سے محصول اس طرح وصول کیا جائے کہ عوام کو اس کا احساس تک نہ ہو۔ ایک فرانسیسی وزیر مسمیٰ کو لیتیر کا یہ مقولہ تھا کہ دو مہنس (قاز) کے پر اس طرح نوچو کہ وہ چیخنے چلانے نہ پائے۔

غرض محصولوں کی وصولی کے ہر ایک طریقہ میں کچھ خامیاں بھی ہیں اور کچھ خوبیاں بھی۔ ان ہی کے پیش نظر ماہرین مالیات یہ رائے دیتے ہیں کہ دونوں قسم کے طے جلے محاصل ایک وقت میں ملگائے جائیں تاکہ ہر ایک کی خوبیاں ان سے پیدا ہونے والی خامیوں کو دور کر دیں۔ اسلامی محاصل کی خوبی یہ ہے کہ ان میں چند محصولات تو بلا واسطہ ہیں مثلاً زکات، جزیہ وغیرہ اور چند بالواسطہ ہیں مثلاً خراج، محصول درآمد وغیرہ۔

(۲) حکومتِ مصر کا ایک سرے خا کہ

اسلامی حکومت میں محاصل کی جو غرضیں معین کی گئی ہیں ان کا اندازہ خلیفہ یا صدر حکومت کے فرائض کا ایک سرے مذکورہ سے ہو سکتا ہے۔

خلیفہ یا صدر جمہوریت کے فرائض | امام ماوردی نے خلیفہ کے حسب ذیل فرائض گنائے ہیں۔

- ۱۔ ”پہلا فرض یہ ہے کہ ”وہ دین کی حفاظت کرے۔۔۔۔۔“
- ۲۔ ”جھکڑنے والوں میں شرعی احکام نافذ کرے اور مخالفانہ کام کا فیصلہ کرے تاکہ انصاف کا دور دورہ ہو کوئی زبردست ظلم نہ کرنے پائے اور کوئی کمزور مظلوم نہ بنے۔“

۱۔ ٹاسک : ریلیز آف انٹرنیشنل ج ۲ باب ۵ صفحہ ۵۹ نیز آرمیج اسمتھ کی مذکورہ بالا کتاب ملاحظہ ہو

- ۳۔ ”ملک کی حفاظت کرے اور دشمن سے اُسے بچائے تاکہ سب لوگ اطمینان اپنے معاشی کاروبار میں مصروف ہوں اور جان و مال کے کسی خطرے کے بغیر اطمینان سے سفر کر سکیں۔“
- ۴۔ ”شرعی حدود کو قائم کرے تاکہ جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کوئی ان کا ارتکاب نہ کر سکے نیز اس کے بندوں کے حقوق تلف اور برباد نہ ہو۔“
- ۵۔ ”سرحدوں کی ایسی پوری حفاظت کی جائے کہ دشمن کو اس میں اچانک دراندازی کا کوئی موقع نہ ملے تاکہ مسلمانوں اور ذمیوں (غیر مسلم رعایا) جن کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت قبول کرتی ہے) کی جانیں محفوظ رہیں۔“
- ۶۔ ”پہلے اسلام کی دعوت دے نہ ماننے پر اسلام کے مخالفین سے جہاد کر تاکہ وہ مخالفت یا تو اسلام قبول کریں یا ذمی بن جائیں کیونکہ خدا کی جانب سے خلیفہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے لیے دوسرے تمام ادیان پر غلبہ اور فوقیت حاصل کرے۔“
- ۷۔ ”خوف، جبر اور زیادتی کے بغیر شرعی احکام اور فقہی اجتہاد کے مطابق خراج اور صدقات وصول کرے۔“
- ۸۔ ”بیت المال سے مستحقوں کے لیے ایسے وظیفے اور تنخواہیں مقرر کرے کہ نہ اس میں فضول خرچی ہو اور نہ کبھی یہ وظیفے اور تنخواہیں مستحقین کو بروقت دیے جائیں۔“
- ۹۔ ”دیانت داروں کو اپنا قائم مقام اور بھروسے کے قابل لوگوں کو حاکم و عامل (گورنر) مقرر کرے اور خزانہ کو بھی ایسے ہی لوگوں کے سپرد کرے تاکہ قابل لوگوں سے انتظام مضبوط ہو اور خزانہ دیانت داروں کے قبضہ میں رہے۔“
- ۱۰۔ ”خود سلطنت کے تمام اہمہ کی نگرانی کرے اور تمام واقعات سے باخبر رہے تاکہ وہ امت کی پاسبانی اور ملت کی حفاظت کر سکے اور عیش و عشرت یا عبادت میں مشغول ہو کر اپنے فرائض دوسروں کے حوالے نہ کر دے۔“

کیونکہ ایسی صورت میں دیانت دار بھی خیانت کرنے لگتا ہے اور وفادار اور بھی خواہ کی نیت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا ہے کہ

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ
فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ
سَبِيلِ اللّٰهِ -

سورۃ ۳۸ ع ۲

”اس آیت شریفہ میں خداوند عالم نے خلافت کی محض تفویض پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود خلیفہ کو اور سلطنت انجام دینے کا حکم دیا ہے نیز نفسیاتی خواہشات کی پیروی میں انھیں بری الذمہ نہیں کیا بلکہ اسے گمراہی سے تعبیر کیا ہے اگرچہ نفسیاتی خواہشات کے پورا کرنے کا دینی احکام اور منصب خلافت کی وجہ سے اسے حق حاصل ہے مگر رعیت کے جو حقوق اس پر واجب الادا ہیں ان کی بناء پر ان باتوں سے اسے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کی فلاح و بہبود کا جواب دہ ہے۔^۱

حکومت کے مصارف کا ایک سرخی خا^۲ | ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اشخاص کی اشخاص کے مصارف تو ان کی آمدنی کے لحاظ سے ہوتے ہیں لیکن حکومت اپنے مصارف کے لحاظ سے آمدنی کے ذریعے ڈھونڈتی اور محصول لگاتی ہے ملک کے باشندے جتنے دولت مند اور خوش حال ہونگے اتنا ہی زیادہ محصول وصول ہوگا۔ اسلامی حکومت کفایت شعاری سے مصارف کا پورا لحاظ رکھتی تھی تاکہ محصول سے ملک کے باشندوں پر زیادہ بار نہ پڑے۔ حکومت کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے سب سے پہلے ایک طوائف

۱۔ ماوردی الاحکام السلطانیہ باب ۱ ص ۱۶ نیز ابویعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ص ۱۲

بڑی اور بحری فوج اور اس زمانہ میں ہوائیہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ ملک کو بیرونی حملوں سے بچا سکے۔ جس طرح مملکت کی بقا کے لیے ملک کو بیرونی دشمنوں سے بچانا لازمی ہے اسی طرح اندرون ملک امن و امان اور انصاف کرنے کے لیے پولیس اور حاکمان عدالت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاکمان عدالت کو نہ صرف خوں ریزی، چوری، اور جعل سازی کا تصفیہ کرنا ہوتا ہے بلکہ بہت سے معاشی امور مثلاً مقروضوں اور قرض خواہوں کے جھگڑے، راہن اور مرتبہ کے تصفیہ، مشترکہ سرمایہ دار کمپنیوں اور شراکتوں اور نیز مال جائیداد اور وراثت کے جھگڑے بھی چمکانے پڑتے ہیں۔ بیسیوں مالی نزاعی امور کا تصفیہ کرنا پڑتا ہے اسلامی حکومت میں حاکمان عدالت کے سپرد بیٹیوں، سفیدوں کے مال اور جائیداد کی نگرانی بھی ہوتی تھی نیز تاجروں کو احتکار سے روکنا اور تعمیل نہ کرنے پر سزا دینا بھی حاکم عدالت ہی کے سپرد تھا۔ پھر مجرموں کو سزا دینے کے لیے قید خانے، تادیب خانے بھی قائم کرنے پڑتے ہیں غرض **اَلْاِمَامُ يَخْصِمُ النَّفْسَ وَالْمَالِ** امام (صد مملکت) جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بچانا ہی مملکت کا اصلی مقصد نہیں کیونکہ اس پر تو خود حکومت کے وجود کا انحصار ہے عصر حاضر میں حکومت کے وجود کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ملک کے باشندوں کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے دوش بدوش ان کی مادی خوش حالی میں بھی اضافہ ہو۔ باشندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیمی اشاعت کی ضرورت ہے۔ اسلام میں تو ہر ایک پر چاہے مرد ہو کہ عورت تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ پھر صحت اور کارکردگی بڑھانے کے لیے حکومت کو حفظان صحت کے مختلف وسیلے جیسے دواخانے، صحت گاہیں، چین پارک، ڈریج سسٹم اور صاف پانی کی دستیابی کے لیے آب رسانی اور اسی طرح برقی روشنی اور صفائی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔

۱۔ ص ۲ ج ۲ کتاب المیر۔

۲۔ پیدائش دولت کے باب میں ص ۲۱ پر تفصیل گزر چکی۔

پیدائش دولت کے میدان میں حمل و نقل کے انتظام کے لیے پلوں، ٹرکوں، بندرگاہوں، روشنی گھروں، ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں کی ضرورت ہے۔ نیز ریل و رسائل کے سلسلہ میں ڈاک، تار، ٹیلیفون اور لاسکی کا انتظام بھی حکومت کے ذمہ ہے۔ پھر زرعتی ترقی کے لیے آب پاشی کے مختلف ذریعے، ٹالاب، نہریں اور بڑے بڑے بند اور ساگر بنانے پڑتے ہیں۔ تجارت ہی کے سلسلہ میں حمل و نقل کے ذریعوں کی فراہمی کے علاوہ دوسرے ممالک سے تجارتی اور سیاسی تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں اور ان تعلقات کی استواری کے لیے سفیروں اور تجارتی قونصلوں وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صنعت و حرفت کے سلسلہ میں حکومت کو آجر اور مزدور کے درمیانی جھگڑے چکالے اور مزدوروں کے حقوق اور صحت وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے لیبر آفیسر مقرر کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے علاوہ جنگلات وغیرہ کی حفاظت ہے اور یہ تمام فرائض پیدائش دولت کے میدان میں انجام دینے پڑتے ہیں۔

تقسیم دولت کے شعبہ میں اس زمانہ میں حکومت کی یہ کوشش رہی کہ مزدور کی ادنیٰ شرح اجرت کا تعین کر دیا جائے تاکہ اس سے کم اجرت نہ ہو اور پیدائش دولت سے اس کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے۔ اسلامی حکومت اس سے بھی آگے غریبوں، بے روزگاروں اور یتیموں کے روزگار کی بھی ذمہ داری لیتی تھی۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تو باقاعدہ یہاں تک تجربے کیے گئے کہ ہر شخص کتنا کھا سکتا ہے اسی کے مطابق آٹا، زیتون وغیرہ دیا جانے لگا۔ اس عطا میں نہ صرف شہری ہی شریک تھے بلکہ اضلاع کے دیہاتی بھی شریک تھے۔ اسی طرح اسلامی حکومت مسافروں کی امداد ان کے قیام کا انتظام اور ان کے مال کی چوکسی کرتی اور مسافر خانے بنواتی تھی۔ اس کے علاوہ مقرضوں کو قرضہ حسنہ دیتی اور انتقال کے بعد نادار مرنے پر مقرضوں کے قرضوں کی پابجائی بھی کرتی نیز یتیموں اور یتیموں کی امداد کرتی تھی۔

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الاموال صفحہ ۳۴ نمبر ۶۰۸ باب اجراء الطعام علی الناس من الفی

اسلامی محصول زکات کا یہی مصرف ہے کہ دولت مالداروں سے لے کر ناداروں تک دی جائے۔

پھر مبادلہ دولت کے سلسلہ میں حکومت کو زر کی اجرائی اور بہترین تسلیم نیز پیمانوں کا بڑا اچھا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی حکومت نے محاسبوں کے فرائض میں سکھ کی دیکھ بھال، جعل سازی کا انسداد اور پیمانوں کی نگرانی رکھی تھی۔ صنایع اور تاجروں کو ان کے کاروبار کے فروغ کے لیے بہت المال سے بلا سودی قرض حسنہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کاشت کاروں بھی تقادوی کی رقم قرض حسنہ کے طور پر دی جاتی تھی۔ ناگہانی اوقات جیسے قحط اور جنگ کے دوران میں حکومت کو غلہ کی فراہمی، راتب بندی اور فروخت پر نگرانی کرنی پڑتی ہے۔

پھر صرف دولت کے میدان عمل میں اسلامی حکومت یتیموں اور سفیدہوں کے مال اور جائیداد کی نگرانی کرتی اور ان کی دولت کو پیدا آور اغراض میں لگاتی تھی۔ نیز اسی مصرف دولت کے سلسلہ میں حکومت باشندوں کو سکرات سے روکتی تھی۔ یہ تو حکومت کے فرائض ہوئے۔

آمدنی حاصل کرنے کے لیے حکومت کو مالگذاری وصول کرنے والوں رائجی وصول کرنے والوں زمین کی پیمائش اور بند و بست کرنے والوں مردم شماری، ہائیم شماری اور زرعی اعداد و شمار فراہم کرنے والوں۔ نیز چنگی محصول وصول کرنے والوں اور اسلامی حکومت کو زکات وصول کرنے والوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ساتھ ہی محصول خانوں کی چوکیاں سرحدوں پر قائم کرنی پڑتی ہیں۔ نیز اسلامی مملکت میں نقیب انساب کے نام سے ایک عہدہ دار ہوتا جو لوگوں کی پیدائش اور موت قلمبند کیا کرتا تھا۔ خود بیت المال کے

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اور دی الاحکام السلطانیہ باب ۹ صفحہ ۹۱ کے نقیب الانساب ہر ایک کی پیدائش و موت قلمبند کرتا رہے تاکہ ہر بچہ کا نسب محفوظ معلوم رہے کوئی دوسرا شخص میت کے ساتھ اپنا فرضی نسب جاننے کی جرأت نہ کر سکے نیز ابوعلی الاحکام السلطانیہ صفحہ ۹۲ میں امیر معاویہ نے حیات کے اندراج کے لیے باقاعدہ ایک عہدہ عظمیٰ قائم کیا تھا ہر عہدہ دار ایک ایک انکسٹر مقرر کیا تھا جو ہر صبح دورہ کیے و ملائقوں کو نوٹ کر لیتا اور جب اس کام سے فارغ ہوتا تو خود امیر کو اس کی ان کا اندراج کرتا۔ تفصیل الکتاب فی نظام الحکومت ابوالبخاری ج ۱ صفحہ ۱۴۲ بحوالہ مقررین منظور۔

آمد و خرچ حساب کتاب اور موازنہ کی ترتیب کے لیے ایک خاص محکمہ مالیات کی ضرورت ہے۔

غرض حکومت کے بہت سے فرائض ہیں اور اسی اعتبار سے انتظام و اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انتظام و اہتمام میں کفایت اور خوبی ملحوظ رہے اور کام دیانت داروں کے سپرد ہو تو محاصل کی ضرورت کم پڑتی ہے اگر بد انتظامی کا راج ہو، یہ دیانت راج پارٹ پر چھا گئے ہوں اور حکمران طبقہ عیش و عشرت کا متوالہ ہو تو محصولوں کی زیادتی کا سلسلہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ رعایا چیخ اٹھتی ہے۔ اسلام سے پہلے یہی حال تھا جس کی روداد آئندہ فصل سے معلوم ہوگی۔

(۳) اسلام پہلے محصولوں کا بھاری بوجھ

اسلام سے پہلے دنیا کے بہت سے حصوں میں بڑی بڑی سلطنتوں کی رعایا اپنے حکمرانوں کی حرص و ہوس کا شکار تھیں۔ عرب کے گرد ایرانی اور رومی شہنشاہیتوں کی رعایا بھی محصولوں کے بوجھ سے دبی رہتی تھیں مورخین لکھتے ہیں کہ ”کاشتکار شہنشاہی دربار اور فوج کے لیے غذا اور پوشاک مہیا کیا کرتے تھے۔ شام اور فلسطین میں۔۔۔ جو کہ رومی شہنشاہیت کے زیر اقتدار تھے۔۔۔“ مجموعی طور پر لوگوں کو ان کی آمدنی کا چالیس فی صد ۴۰ یا اس سے بھی زیادہ محصول ادا کرنا پڑتا تھا۔ اسی شام و فلسطین کے علاقہ میں جو عرب تاجرانہ سامان تجارت لے جاتے ان پر بھی بڑا بھاری محصول لگایا جاتا تھا۔ مشرقی رومی سلطنت میں آزاد تجارت کا پتا بھی نہ تھا۔ ”بیزنطینی حکومت اجینیوں اور خاص کر بدوؤں کو اور زیادہ شبہہ کی نظر سے

۱۔ فنلے: ہسٹری آف گرینس جلد ۱ صفحہ ۲۸۱۔

۲۔ لارڈ اسٹامپ: کرسچیانٹیٹی اینڈ اکنامکس صفحہ ۱۶ میکلس کینی ۱۹۳۹ء۔

دیکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھی، انھیں بڑے بھاری محصولات نیز مسلسل محصول درآمد اور چسنگی بھی ادا کرنے پڑتے اور بات چیت پہلے یہ غمال حوالہ کرنے پڑتے تھے۔

قریشی تاجروں کے ساتھ چونکہ شام وغیرہ میں بڑا برابر تازہ ہوتا تھا اس لیے جو بیرونی تاجر کہ آتا تو اس پر بھاری محصول اور بڑی سخت پابندیاں لگائی جاتی تھیں۔ ”مکہ کو بھی کسی منصفانہ اصول کا احساس نہ تھا۔ اس کے سامنے یہ امر رہتا تھا کہ بیرونی تاجروں سے اس کی تلانی کر لی جائے۔ ان پر مختلف محاصل لگائے جاتے۔ عشر، ملک میں قیام کرنے کا محصول، ادھر ادھر سفر کرنے اور تجارت کرنے کا محصول، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی عشر ادا کرنا پڑتا۔ پالمیرا کی طرح یہاں بھی محصول روانگی ”یا برآمد کرنے کا محصول تھا۔“

دریائے نیل کا زرخیز خطہ یعنی مصر بھی رومی شہنشاہیت کے بیچہ تھا۔ کسانوں کی پوری آبادی جس کی کہ ملک میں اکثریت تھی موجودہ ہندوستانی کاشتکاروں کی طرح غربت اور افلاس کی زندگی بسر کرتی تھی۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے جب مصر فتح کیا تو حضرت عمرؓ کو اپنے ایک خط میں مصری کسانوں کے متعلق یہ لکھا کہ

”ایک مخلوق جس پر خدا کی ہر بانی ہے اور جو شہید کی کھینچوں کی طرح دو سروں کے لیے مشقت اور محنت کرتی ہے اپنے گلاڑھے پسینے کی کمائی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتی۔“

مقوقس مصر کا دیسی حکمران رومی شہنشاہیت کا باج گزار تھا اور ہر سال بڑا بھاری خراج ادا کیا کرتا تھا نیز رومی قبیلوں سے محصول جزیہ (پول ٹیکس) بھی

۱۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ج ۳ صفحہ ۳۸۸ عنوان مکہ۔

۲۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ج ۳ صفحہ ۳۸۸ عنوان مکہ۔

۳۔ موسیقی بان: تمدن عرب مترجمہ شمس العلماء سید علی بگراچی مرحوم ص ۲۰۲

لنا کرتے تھے۔ ”رومی محصول کے گو شوارہ کی بہت سی مدوں میں سے ایک پوٹل ٹکس (محصول جزیرہ) بھی تھا۔ یہ شام کی طرح مصر والوں کو بھی بڑے بھاری محصول ادا کرنے پڑتے تھے۔ ”بلاشبہ یا تو رومی محصول مقدار میں زیادہ تھے اور ان محصول کا اثر غیر منصفانہ پڑتا تھا اس وجہ سے کہ خاص خاص لوگوں اور گروہوں کے ساتھ رعایت کی جاتی اور انھیں محصول سے مستثنیٰ کیا جاتا تھا یا ہر قلم کو عربوں کی فتح سے پہلے رقم کی سخت ضرورت تھی۔ مسلمان مورخین کے واضح بیان کو غلط ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں کہ فتح کے بعد محصول کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ بلکہ انہی بھاری محصول کی بنا پر قبطیوں نے مسلمان حملہ آوروں کو خوش آمدید کہا اور رومی جو اتار بھینکنے میں مسلمانوں کی مدد کی، ایک انگریز مورخ بٹلر کے الفاظ میں۔

”عرب حکمرانی نے مصریوں کو اپنی محصول سے بہت بڑی

نجات دلائی۔“

ہندوستان میں بھی برہمنوں کے راج باطل نے اپنی شودر رعایا کو کچل ڈالا

تھا۔

”عرب کے قدیم معاشی نظام میں اوپر تفصیل سے واضح کیا گیا ہے کہ گو قبیلہ کے سردار کی کوئی نامستقل آمدنی نہ تھی مگر مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ اس جیب میں جاتا تھا نیز اس بستی میں لگنے والے میلے یا عاٹ کا عشر (محصول) بھی اسی کو ملتا تھا۔

(۴) اسلامی حکومت کی آمدنی کے مختلف ذرائع

قرآن مجید میں ذیل کے حاصل کا تذکرہ ہے۔

۱۔ بٹلر: دی عرب کا نو سو سالہ آئین (۱۹۵۶ء)

۲۔ بٹلر: دی عرب کا نو سو سالہ آئین (۱۹۵۶ء) - ۳۔ ایضاً (۱۹۵۶ء)

۱۔ زکات اور صدقات، عشر یا مسلمانوں کی اراضی کا لگان، لگان والی آیتوں سے فقہانے عشر کے علاوہ معدنی دولت کی رائٹنگ کو بھی شریک کیا ہے۔

۲۔ فنی، جزیہ اور مال غنیمت۔ فنی میں غیر مسلمانوں کی زمین کے لگان بیضہ خراج کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

محصولات جو رسول کریم یا خلفاء راشدین کے زمانہ میں عائد کئے گئے وہ حقیقی ہیں۔

۱۔ رکاز (دفینہ) ۲۔ رائٹنگ ۳۔ لگان اجارہ ۴۔ محصول درآمدہ سے حاصل شدہ پیداوار (سیب البحر) کا پانچواں حصہ ۶۔ مال لاوارث، منافع تکنیک (جو دیگر صغار صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں وصول ہونے لگا) نیز ان محصولات کی فہرست میں جنگات کی آمدنی کو بھی شریک کیا جاسکتا ہے کیونکہ معدنیات کی طرح جنگلات بھی سرکاری ملک قرار دیے گئے تھے۔

فقہاء اسلام نے ان محاصل کو بیان کرنے کے مختلف طریقہ اختیار کیے ہیں مثلاً ان کے بیان کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انھوں نے محصول کی مقدار کے لحاظ سے مختلف گروپ بنا دیے۔

۱۔ عشر۔ وہ محصولات جن میں دسواں حصہ لیا جاتا ہے مثلاً مسلمانوں کی اراضی کے پیداوار کا حاصل۔ کروڑگیری کا محصول وغیرہ۔

۲۔ خمس۔ وہ محاصل جس میں پانچواں حصہ حکومت وصول کرتی ہے مثلاً مال غنیمت کا پانچواں حصہ، معدنی دولت کا پانچواں حصہ سمندر کی پیداوار کا پانچواں حصہ وغیرہ۔

۳۔ زکات صدقات اور فنی (جزیہ اور خراج) خراج اور جزیہ کا تعین حکومت کی جانب سے ہوتا تھا، اسی طرح زکات ہے کہ مختلف اشیاء میں مختلف ہے۔

۴۔ لاوارث مال۔ تمام مال سرکاری خزانہ میں داخل ہوتا ہے، ان محاصل کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکاری آمدنی کی دو قسمیں

بنائی جائیں ایک مد میں ان محاصل کی آمدنیوں کو رکھا جائے جن کے مصارف کی قرآن میں وضاحت کی گئی ہے اور دوسرے مد میں ان آمدنیوں کو رکھا جائے جن کے مصرف کا تعین خلیفہ یا حکومت وقت کے اختیار تمیزی پر موقوف ہے۔ چنانچہ سرکاری مصارف کے تذکرہ میں ہم نے سرکاری آمدنی کو اسی آخری طریقہ پر بیان کیا ہے۔ اب سرکاری آمدنی کی مختلف مدوں کی وضاحت علحدہ علحدہ فصول میں کی جائے گی۔

(۵) غنیمت اور فنی

مال غنیمت ایک اتفاقی آمدنی یا لوٹ ہے جو میدان جنگ میں بزدل حاصل ہوتی ہے۔ مدینہ میں ہجرت فرمانے کے بعد آنحضرتؐ کو جو مال حاصل ہوا وہ جنگ بدر کا مال غنیمت تھا اس لیے ہم مال غنیمت سے ہی ابتداء کریں گے۔ فقہانے مال غنیمت کی چار قسمیں قرار دی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جنگ جیتنے پر یا جنگ کے دوران میں ذیل کی چار قسم کی غنیمتیں فاتحین کے ہاتھ آتی ہیں۔

۱۔ اسری - ۲۔ سبی - ۳۔ اراضی - ۴۔ اموال (مال منقولہ)
 ۱۔ اسری :- اسری سے مراد وہ لڑنے والے مرد کفار ہیں جن کو مسلمان زندہ گرفتار کر لیں گے۔ ان جنگی قیدیوں کو قتل کرنا، غلام بنانا، مال لے کر چھوڑنا، مسلمان قیدیوں کے بدلے چھوڑنا یا بغیر فدیہ لیے احسان رکھ کر چھوڑ دینا امام کے اختیار تمیزی پر موقوف ہے۔ وہ قیدیوں کے حالات کی تفتیش کر کے اپنی رائے سے کام لیتا ہے۔ خود قرآن مجید نے صدر مملکت کو یہ اختیار عطا کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار تمیزی سے فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ لیے

۱۲۵ لے۔ مادر دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ ص ۱۲۵ نیز ابوعلی: الاحکام السلطانیہ ص ۱۲۵ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مادر دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ ص ۱۲۵

احسان رکھ کر چھوڑ دے کہ
فَاتَمَاتًا بَعْدُ وَآمَّا فِذَاءً حَتَّى
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔
پھر اس کے بعد احسان رکھ کر (چھوڑ دے)
یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ لڑائی اپنے
مہتیار ڈال دے۔

۲۶ محمد ۴۷ ع
اور رسول کریمؐ نے بدر کے بعض قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا بعض کو تباہی میں
دو کے عوض چھوڑا ایچہ ماسوا اس کے ”بدر کے جنگی قیدیوں کا فدیہ مختلف تھا
ان میں سے بعض کا فدیہ یہ تھا کہ لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں گے
دیگر دوسرے غزوات میں رسول کریمؐ نے احسان رکھ کر بھی قیدیوں
کو چھوڑ دیا۔

جنگی قیدیوں کو اگر غلام بنایا جائے تو وہ بھی مال غنیمت کی طرح
تقسیم ہوں گے اگر قیدیوں کی بابت حربی ملکیت سے مالی فدیہ وصول ہو تو
وہ بھی مال غنیمت ہی سمجھا جائے گا اور شہر کا جنگ پر تقسیم ہوگا اور خمس
بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔

۲۔ سبی: ”سبی سے مراد اسیر عورتیں اور نابالغ بچے ہیں۔ رسول اکرمؐ نے
عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت فرمائی ہے سبھی
امام ابوعلی کہتے ہیں کہ ”عورتوں اور بچوں کا قتل جائز نہیں چاہے اہل کتاب ہوں چاہے
نہ ہوں جیسے دہریے یا بت پرست۔“ انھیں لوٹڈی غلام بنا کر مال غنیمت کی
طرح تقسیم بھی کیا جاسکتا ہے یا در فدیہ لے کر چھوڑا بھی جاسکتا ہے ان کا فدیہ
بطور مال غنیمت کے ہوگا اور مال غنیمت ہی کی طرح خمس بیت المال کی
ملک قرار دیا جائے گا۔

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ ص ۱۲۶

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۱۱۶ نمبر ۳۹۹ ما صبح النبی فی اساری بدر۔

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ ص ۱۲۸

۴۔ ابوعلی: الاحکام السلطانیہ صفحہ ۱۲۷۔

فقہاء اسلام نے سہی کے تذکرہ میں خاص طور پر اس کی بھی صراحت کر دی ہے کہ ”ذمیوں کی آزاد اولاد کا خریدنا اور سہی بنانا دونوں جائز نہیں ہیں۔“
۳۔ اراضی :- مفتوحہ اراضی کو تقسیم کرنے یا نہ کرنے کا صدر مملکت کو اختیار ہے اگر چاہے تو زمینیں تقسیم کر دے جس طرح کہ رسول کریمؐ نے خیبر کی زمینوں کو تقسیم فرمایا تھا اور چاہے تو مصطلحت عامہ کو دیکھ کر انہیں تقسیم نہ کرے اور مفتوحہ اراضی کو بیت المال کی ملک قرار دے جس طرح کہ حضرت عمرؓ نے مصر، شام اور عراق کی اراضی کو تقسیم نہ کر کے بیت المال کی ملک قرار دیا تھا۔

۴۔ اموال :- مال منقولہ عام فنیتوں کے حکم میں ہے۔ ”غنیستیں جمع ہو جائیں لڑائی کے ختم ہونے سے پہلے تقسیم نہ کی جائیں تاکہ پوری فتح اور ملکیت کا ہونا معلوم ہو جائے مبادا غازی اس میں مصروف ہو کر شکست اٹھائیں۔ لڑائی فتح ہونے کے بعد آیا فوراً دارالحرب میں یا دارالاسلام میں جا کر تقسیم کر اس کے متعلق امیر لشکر کی رائے معتبر ہے جیسا مناسبت ہو عمل میں لائے۔“
امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ دارالحرب میں تقسیم کرنا جائز نہیں دارالاسلام جانے کے بعد تقسیم کرے۔ تقسیم کرنے کے وقت سب سے پہلے مقتولوں کا سلب تقسیم کرے ہر قاتل کو اس کے مقتول کا سلب دے خواہ امام نے اس کی شرط کی ہو یا نہ کی ہو۔
”سلب مقتول کے بدن کے لباس، ہتھیاروں اور اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس پر وہ سوار ہو۔ لشکر گاہ میں اس کا جو سامان موجود ہو وہ سلب نہیں ہے۔“

۱۔ - ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۴۱

۲۔ - تقسیم دولت کے باب میں تقسیم اراضی کے تحت کافی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

۳۔ - ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۴۲

۴۔ - ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۴۲ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۱۱ نمبر ۷۸۔

”غنیمت ان لوگوں کے لیے مختص ہے جو جنگ میں شریک ہوں سوار کا حصہ زیادتی مشقت کی وجہ سے زائد رکھا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ سوار کے دو حصے ہیں اور پیادل کا ایک، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سوار کے تین حصے اور پیادل کا ایک حصہ ہے۔ اس اختلاف رائے کی وجہ روایتوں کا اختلاف ہے۔ عبید اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے خیبر کے دن مال غنیمت سے گھوڑے کے دو حصے دیے اور پیادے کو ایک حصہ دیا۔ عبید اللہ بن عمرؓ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ نافعؓ نے اس کی تفسیر بیان کی اور کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس گھوڑا ہوتا تو اسے تین حصے ملتے اگر اس کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اسے ایک ہی حصہ ملتا ہے۔

”سوار کا حصہ گھوڑے سوار (فارس) کو دیا جائے گا۔ حجر، گدھے، اونٹ اور ہاتھی سوار (راکب) کو پیادل کا حصہ دیا جائے گا۔“

”غنیمت میں تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار (متطوعۃ یعنی والذیہ رضاکار) دونوں موجود ہوں تو دونوں کو مساوی حصے دیے جائیں گے۔“

”سپاہیوں میں سے اگر کسی نے اس طرح جان توڑ کوشش کی ہو کہ اسی کی بہادری اور پیش قدمی کا سکہ بیٹھ گیا ہو تو غنیمت کے اصل حصے کے علاوہ مصالح عامہ کے حصے سے اس کو مناسب انعام (نفل) دیا جائے گا۔“

آنحضرتؐ اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں یہی عمل در آمد رہا۔

مال غنیمت میں سکاری
بیت المال کا حصہ

جاہلی عرب مال غنیمت کو شہر کا جنگ پر تقسیم کرتے تھے لیکن مال غنیمت کا بہت بڑا حصہ قبیلہ کے سردار کو ملتا تھا۔ آنحضرتؐ حکم قرآنی کے بموجب

۱۔ مادی الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۳۵۔ ۲۔ بخاری پک کتاب المغازی

۳۔ مادی الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۳۴۔

۴۔ مادی الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۳۵۔ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۳۶۔

۵۔ مادی الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۳۵۔

۶۔ عرب کا قدیم معاشی نظام باب میں صفحہ ۷ پر تفصیل بیان کی جا چکی۔

۴ حصہ شہر کا جنگ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور ۱ حصہ بہت المال کے لیے محفوظ رکھا کرتے، اس خمس کے جو مصرف ہیں اس کی وضاحت سرکاری مصارف کے ضمن میں آگے کی جائے گی۔ گو کہ خمس ایک اتفاقی آمدنی ہے تاہم پہلی صدی ہجری میں خمس کی کثیر آمدنی سرکاری خزانہ کو حاصل ہو رہی تھی۔

مال فنی | اسلامی مملکت کی آمدنی کا ایک بڑا اور مستقل ذریعہ مال فنی بھی تھا جو مال غیر مسلموں سے بدوں قتال اور چڑھائی کے حاصل ہو جیسے مال صلح، جزیرہ، ان کی تجارت کا عشر اور جس کے حاصل ہونے کا سبب ان کی طرف سے ہو جیسے مال خراج۔ تو یہ سب فنی میں شامل ہے۔ فنی اور غنیمت میں ایک فرق یہ ہے کہ "مال فنی" بہ رضا مندی لیا جاتا ہے اور مال غنیمت زبردستی۔ ان مختلف آلات کا تفصیلی تذکرہ آگے فصلوں میں آئے گا۔

۱۔ یہ تمام دولت مسلمانوں کو تنظیم و اطاعت سے حاصل ہو رہی تھی ورنہ عرب کے اکثر باشندوں کو ہزار سے اوپر کا ہندسہ بھی معلوم نہ تھا۔ "حریم بن اوس بن حارثہ طائی نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ اگر اللہ تعالیٰ حیرہ فتح کر دے تو آپ مجھے بنت نفیل مرحمت فرمادیں جب خالد نے حیرہ سے مصالحت کا ارادہ کیا تو حریم نے کہا کہ رسول اللہ نے بنت نفیل مجھے مرحمت فرمائی اس کو صلح سے مستثنیٰ کر دو اور گو اہی میں بشیر بن سعد اور محمد بن اسلمہ کو پیش کیا، خالد نے بنت نفیل کو مستثنیٰ کر کے حریم کے حوالے کر دیا اور پھر وہ حریم سے ایک ہزار درہم میں خریدی گئی۔ بڑھیا عقی، جوانی کا دور گزر چکا تھا۔ کسی نے حریم سے کہا کبھت! تو نے سستی دے دی اس کے رشتہ دار تجھے اس سے دو گنا دینا چاہتے تھے۔ حریم نے کہا مجھے یہ خبر نہ تھی کہ دس سو سے اوپر بھی کوئی عدد ہے۔ (ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۸۳ نیز بلاذری صفحہ ۲۴۴ نیز طبری صفحہ ۲۰۴)

اسی طرح ۱۶ھ میں مدائن کی فتح کے دن بعض مسلمان کا قورلے لے کر اپنی دیگیوں میں ڈال رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نمک ہے۔ (تاریخ طبری صفحہ ۲۴۴) نیز بلاذری فتوح البلدان صفحہ ۲۶۴ نیز دینوری صفحہ ۱۴۴ نیز ابویوسف کتاب الخراج صفحہ ۱۷) ۲۔ ماوردی الاحکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۲۱ ۳۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۱۲۱

(۶) خراج

اسلام کے آغاز سے قبل مصر، شام، عراق اور ایران وغیرہ کی محکوم رعایا کو دو قسم کے محصول ادا کرنے پڑتے تھے ایک محصول خراج تھا اور دوسرے محصول جزئیہ۔ رومی اور ایرانی سلطنت میں ان دونوں محصولوں کا رواج تھا۔ تقسیم دولت کے باب میں خراج سے متعلق کافی وضاحت کی جا چکی یہاں چند اور امور کا تذکرہ کیا جائے گا۔

رسالت مآب کے عہد میں جو اراضی تقسیم نہیں کی جاتی وہ سرکاری ملکیت قرار پاتی اور آپ بذات خود اس کا انتظام فرماتے اور آپ کی ضرورتوں سے جو زائد ہوتا عام مفاد پر صرف ہوتا تھا۔

پھر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مصر، شام، عراق اور ایران وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے تو حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ سے کئی دن تک مشورہ لینے کے بعد یہ تصفیہ فرما دیا کہ اراضی کو قدیم مالکوں ہی کے قبضہ میں رہنے دیا جائے اور انھیں ان کی زمینوں سے بے دخل نہ کیا جائے اور ان اراضی کے لگان سے نہ صرف فاتحین اور عام مسلمان متمتع ہوں بلکہ ساتھ ہی بعد میں آنے والے مسلمان بھی مستفید ہوں۔ یہ دراصل پروفیسر ڈالٹن کے الفاظ میں اس کا مصداق ہے کہ مدبر نہ صرف حال کا بلکہ مستقبل کا بھی امین ہوتا ہے، افراد مرتع ہیں لیکن نکت جس کا افراد خود ایک حصہ ہوتے ہیں باقی رہتی ہے اسی لیے کسی تدبیر کو چاہیے مستقبل کے ایک وسیع تر سماجی فائدہ کو آج کے ایک چھوٹے سے فائدہ پر ترجیح دے۔ غرض حضرت عمرؓ نے مفتوحہ اراضی کو فلاح عامہ کی خاطر تقسیم نہیں کیا اور

بے تفصیل کر لے ملاحظہ ہو دیورسٹ کتاب خراج صفحہ ۱۲ تا ۱۵ نیز کتاب الاموال وغیرہ۔ اس کی وضاحت تقسیم دولت کے باب میں تقسیم اراضی کے تحت کی جا چکی۔ لے ڈالٹن، پبلک فینانس ص

I لفظ خراج فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کا لفظ طسق اور انگریزی زبان کا لفظ Tax (اور Tax) دونوں کا ایک ہی مادہ ہے۔ (و علی ارضہم الطسق یعنی الخراج کے آداب)

زمین کو بیت المال کی ملک قرار دے کر قدیم کاشتکاروں کے ہی قبضہ میں رہنے کا یہ کاشتکار ایک مقررہ لگان سرکاری خوانہ کو ادا کرنے لگے اور اسلامی قانون کی اصطلاح میں یہ زمینات خراجی زمینات کہلانے لگیں۔

کاشت کاروں پر جو لگان (خراج) عائد کیا گیا تھا اس میں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ کیا گیا تھا کہ دیکھا جائے کہ ان کو جو اراضی دی گئی ہیں معاشی حیثیت سے ان کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اور کاشت کار ان اراضی سے کس حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ پھر اسی حساب سے محصول عائد کیا گیا تھا۔ ایک حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو خراج کو محصول نہیں کہا جاسکتا بلکہ خراج زمین کو استعمال کرنے کا گویا کرایہ معاوضہ تھا چنانچہ فقہانے خراج کو زمین یا مکان کے کرایہ سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کرایہ دار مکان دار کو مکان کا کرایہ ادا کرتا ہے اسی طرح کاشت کار سرکار کو خراج ادا کرتا ہے۔

”حضرت عمرؓ نے عراق کے بعض حصوں پر فی جریب ایک نفقہ اور ایک درہم مقرر کیا۔ آپ نے اس میں کسری بن قباذ (شاہ ایران) کی رائے کو اختیار کیا۔“

اسی طرح آپ نے مصر میں صدیوں کے فرعونی اور رومی قدیم نظام ملگواری باقی رکھتے ہوئے اس میں ضروری اصلاح فرمادی بلکہ ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا دیا کیونکہ ان کو اس سے بے دخل نہیں کیا جاتا تھا۔ اور بے دخلی کو قانوناً ناجائز قرار دیا گیا تھا۔

مسلم اور غیر مسلم کو حق شفعہ میں مساوی ابھی اوپر بیان کیا گیا کہ کسانوں کی ان کی اراضی سے بے دخلی کو قانوناً ناجائز قرار دیا گیا

یہاں ضامن حق شفعہ کا تذکرہ بے جا نہ ہو گا کہ اسلامی قانون نے حقوق ہمسایہ کو خاص طور پر تسلیم کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اراضی، کھیت، باغ، فیکٹری، دوکان یا مکان فروخت کرنا چاہے تو فروخت کے وقت ہمسایہ کو ترجیح دی جاتی ہے خواہ ہمسایہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ صاحب ہمسایہ لکھتے ہیں کہ

۱۔ لکھنؤ کتاب الاموال صفحہ ۷۳۔ ۲۔ دہلوی: احکام السلطانیہ ج ۱ ص ۱۳۳۔ ۳۔ ملاحظہ ہو ابو یوسف کتاب الخراج ص ۲۵ تفصیل ج ۱ باب ۳۲ پر گذر چکی۔

الْمُسْلِمِ وَالَّذِي فِي الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ
خراج کا پس منظر | پہلے شاہان فارس کے عہد میں سواد کا محصول

(یعنی پیداوار کو تقسیم کر کے) لیا جاتا تھا۔ قباد بن فیروز (شاہ ایران) نے پیمائش کر کر خراج مقرر کیا۔ پیمائش کرنے سے اس کو بندرہ کو در درہم (بوزن شقال) آمدنی ہوئی، تقسیم (پیداوار) کے طریقے کو چھوڑنے کے متعلق یہ حکایت مشہور ہے کہ ایک روز قباد بن فیروز شکار کو گیا۔ ایک گھنے باغ پر پہنچا تو اس کے اندر دیکھنے کے لیے ایک ٹیلہ پر چڑھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک عورت بار آور کھجور اور انار کے باغ میں کھو در ہی ہے اس کے ساتھ اس کا بچہ انار کھانا چاہتا ہے اور ماں منع کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑا اچھا ہوا اور عورت کو بلا بھیجا اور بچہ کو انار لینے سے روکنے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس میں بادشاہ کا حق ہے تحصیلدار اب تک وصول کرنے نہیں آیا ہے۔ بادشاہ کا حق نکلنے سے پہلے ہم لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر قباد کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اپنی رعایا پر رحم آیا اور اپنے وزیروں کو پیمائش کا حکم دیا تاکہ آمدنی تو اسی قدر جو بصورت تقسیم حاصل ہوتی تھی اور ساتھ ہی لوگوں کو بوقت ضرورت اپنی گلیت نصرت کا موقع ملے۔ شاہان ایران کے آخر دور تک یہی صورت رہی۔ اسلامی عہد شروع ہوا تو حضرت عمرؓ نے بھی اسی کو نافذ رکھا۔

غرض حضرت عمرؓ نے دوسری بن قباد (شاہ ایران) کی رائے کو اختیار کیا سب سے پہلے اس نے زمینوں کی پیمائش، حد بندی، خراج اور وفاتر قائم کیے تھے اور زمین کے متعلق ایسے تمام امور کا لحاظ کیا جس میں مالک زمین اور کاشت کار دونوں کو نقصان نہ پہنچے۔

خراج یا لگانہ شکل زر۔ خراج یا لگانہ بہ شکل زر ادا کرنے کی صورت میں کاشتکار کو اپنی پیداوار میں نصرت کرنے کا حق ہوتا ہے رقم بھی معین ہو جاتی ہے اور سرکار کو بھی اپنے موازنے کے ترتیب دینے کا

موقع ملتا ہے اس کے سوا بھی لنگان بشکل زر لینے میں اور بھی خوبیاں ہیں جنہیں اس سے قبل "تقسیم دولت" کے باب میں واضح کیا جا چکا۔
حضرت عمرؓ نے تمام مفتوحہ علاقوں میں لنگان بشکل زر لینے کے طریقہ کو بحال رکھا۔ عثمان بن عفیفؓ کے مشورہ سے حضرت عمرؓ نے زمین کی حیثیت سے مختلف پیداواروں پر جو مختلف لنگان مقرر کیا تھا اس سے پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

خراج مقرر کرتے وقت احتیاط سے مختلف امور کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی امام باوردی لکھتے ہیں کہ "خراج مقرر کرنے والے کو اختلاف زمین، اختلاف کاشت اور سیرابی کے اختلاف کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ زمین کی حیثیت کے موافق کاشتکار اور اہل فنی کے معاملہ میں عدل وانصاف کر سکے کسی فریق کا نقصان ہو۔ بعض (فقہاء) ایک چوتھی شرط لگاتے ہیں وہ یہ کہ شہروں اور بازاروں سے قرب و بعد کا لحاظ رکھے کیونکہ یہ قیمتوں کی کمی زیادتی میں موثر ہے مگر یہ شرط اس صورت میں قابل اعتبار ہے جبکہ خراج میں روپیہ لیا جائے اگر غلہ لیا جائے تو یہ غیر معتبر ہے۔"

"ہر علاقہ کا مختلف خراج مقرر کرنا جائز ہے زمین کی انتہائی حیثیت و سعت پر خراج نہ لگانا چاہیے۔ اس قدر نرمی کی جانی چاہیے کہ اس کی وجہ سے کاشتکار مختلف حادثوں اور آفتوں کی کمی پوری کر سکیں کہتے ہیں حجاج نے عبدالملک بن مروان سے محصولات بڑھانے کی اجازت چاہی۔ عبدالملک نے اسے منظور نہیں کیا اور جواب میں لکھا کہ جو درہم تم کو ملے اسی پر اکتفا کرو اور جو نہ ملے اس کی حرص نہ کرو کاشتکاروں کو ایسے ہی کچھ چھوڑ دیا جائے تاکہ اس سے وہ راحت کی زندگی بسر کریں۔"

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تقسیم دولت باب زرعی نظام ص ۳۶۱

۲۔ اور دی الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۴۳۔

۳۔ اور دی الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۴۳۔

خود حضرت عمرؓ بھی اسی پر زور دیتے تھے کہ کاشتکاروں پر خراج کا بار زیادہ نہ پڑے اور مرتے دم تک آپ کو اسی بات کا خیال رہا چنانچہ عثمان بن عفیف اور حذیفہ بن یمانؓ نے اپنی شہادت کے چند روز قبل جو بیان لیا تھا اور جو ہدایت دی تھی اس کا تذکرہ باب میں لگان کے تحت ہو چکا۔

”عبدالرحمن بن جعفر بن سلیمان لکھتے ہیں کہ اس علاقہ سواد کا پورا محصول دونوں کے حق میں ایک ارب ہے اگر رعایا کا مال کم ہو تو سرکار کا بڑھ جائے اور سرکار کا کم ہو تو رعایا کی آمدنی میں اضافہ ہو گا محصول کا یہ طریقہ مدتوں جاری رہا۔“ پھر منصور خلیفہ عباسی کے عہد میں جب غلوں کا نرخ گھٹ گیا، سواد تباہ ہوا اور محصول پورا وصول نہ ہوتا تھا تو اس نے اس کو چھوڑ کر تقسیم پیداوار کا طریقہ پھر جاری کر دیا۔“

”ادھر ہم نے سواد کے خراج کی وہ کیفیت بیان کی ہے جو وہاں ہوتی رہی لیکن اصل حکم یہی ہے کہ وہی خراج (لگان بشکل زر) لیا جائے جو پہلے مقرر ہو چکا ہے تقسیم پیداوار کا طریقہ مقتضائے وقت اور اجتہاد آئمہ سے جاری ہوا ہے لہذا جب تک اس کی ضرورت باقی رہے اس وقت تک اس پر عمل کیا جائے۔ اور جب ضرورت نہ رہے تو پھر اسی سابق اور اصل حکم پر عمل ہونا چاہیے کیونکہ امام کو سابق اجتہاد کے نقص کا حق نہیں ہے۔“

خراج کی معافی اور کمی | صدر مملکت یا اس کے نائب کو خاص وجہ یا خدمات کے صلہ میں خراج کی معافی یا کمی

کرنے کا حق حاصل ہے۔ ”خالد بن الولیدؓ نے دیر خالد کے ساکنوں سے ان کے خراج میں کمی کرنے کا وعدہ کیا تھا کیونکہ انھوں نے ان کو وہ سیڑھی لاکر دی تھی جس پر وہ چڑھے تھے اور ابو عبیدہؓ نے یہ شرط نافذ کر دی تھی۔“

زراعت پر کچھ آفت آجائے تو کاشت کار سے لگان نہیں لیا جاتا تھا

چنانچہ ”امام مالک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سفیان ثوری اور امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر زمین پر آفت آجائے یا وہ غرق ہو جائے تو اس کے مالک سے خراج ساقط ہو جائے گا۔“

اسی طرح امام ماوردی لکھتے ہیں کہ ”زمین شق ہونے یا نہر کے بے کار ہو جانے سے زراعت میں نقصان آئے تو اگر اس کی اصلاح و درستی ممکن ہو تو امام واجب ہے کہ مصالحوں کی مدد سے روپیہ صرف کر کے اصلاح ہونے تک خراج کی معافی کا اعلان کرے اور اگر نہ اصلاح ہو سکے اور نہ زمین کسی اور کام آسکے تو خراج بالکل نہ لیا جائے۔“

خراج کی آمدنی کا اندازہ | پہلی صدی ہجری میں سرکاری خزانہ کو کروڑوں درہموں اور لاکھوں دیناروں کی آمدنی

ہوتی رہی، مختلف مورخین نے مختلف صوبوں کی مختلف مالگذاری کی رستم بتائی ہے اس اختلاف کی وجہ ظاہر ہے کہ کسی نے کسی سال کا اندازہ بتایا ہے تو کسی نے کسی اور سال کا۔

ذیل میں چند بیانات درج کیے جاتے ہیں تاکہ مالگذاری کی رستم کا ایک سرسری سا اندازہ ہو سکے۔

عراق کا خراج | مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں

بندوبست کے دوسرے ہی سال خراج کی مقدار آٹھ کروڑ سے دس کروڑ میں ہزار درہم تک پہنچ گئی۔ امام ماوردی لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں سواد کا محصول بارہ کروڑ درہم تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے جبر و ظلم سے تیرہ کروڑ پچاس لاکھ درہم تک پہنچا، حجاج کی تباہ کاریوں پر بھی محصول گیارہ کروڑ اسی لاکھ رہا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رعایا پروری اور عدل و انصاف سے

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۴۷ خراجی زمینوں کے احکام

۲۔ ماوردی: احکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۴۴

۳۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ صفحہ ۷۱۔

بارہ کروڑ درہم محصول وصول ہوا ہے
 واقعہ کا بیان ہے کہ در عمر بن عبدالعزیزؓ نے کہا کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں
 سواد کا خراج دس کروڑ درہم تھا لیکن حجاج کے زمانہ میں صرف چار کروڑ درہم
 رہ گیا ہے۔ ”عمر بن عبدالعزیزؓ فرمایا کرتے تھے کہ حجاج پر خدا کی لعنت ہو کہ غنیمت
 دین کی لیاقت تھی نہ دنیا کی حضرت عمرؓ نے عراق کی مالگذاری دس کروڑ ۲۵ لاکھ
 وصول فرمائی۔ زیاد نے دس کروڑ ۵ لاکھ اور حجاج نے باوجود جبر و ظلم کے
 صرف دو کروڑ ۵ لاکھ وصول کیے تھے۔

بعد کے زمانہ میں ”ابن ہبیرہ فوجی مصارف کے علاوہ دس کروڑ
 اور یوسف بن عمر چھ کروڑ سے سات کروڑ درہم تک سالانہ وصول کرتے تھے۔
مصر کا خراج | عراق میں معیار سیم کا رواج تھا اس لیے وہاں کا خراج اور
 جزیرہ وغیرہ چاندی کے سکوں (درہموں) میں وصول ہوتا
 لیکن مصر میں معیار طلا و راج تھا اس لیے وہاں سونے کے سکوں (دیناروں)
 میں خراج اور جزیرہ وغیرہ وصول کیا جاتا تھا۔

”عمر بن العاصؓ کے زمانہ میں مصر کا خراج اور جزیرہ بیس لاکھ دینار
 اور عبداللہ بن سعد بن ابی مرجم کے عہد میں چالیس لاکھ دینار وصول ہونے لگا
 حضرت عثمانؓ نے عمر بن العاصؓ سے کہا کہ تمہارے بعد مصر کی اونٹنیاں
 زیادہ دودھ دینے لگیں۔ عمر بن العاصؓ نے کہا اس لیے کہ تم نے ان کے بچوں کو
 سوکھا لگا دیا ہے۔“

شام و فلسطین کا خراج | شام و فلسطین میں بھی معیار طلا و راج تھا بر سر
 اندازہ کے لیے اس عہد کی مالگذاری کا اندازہ یہاں

- ۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۶ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۶۹۔
 ۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۷۱ جلولا کی جنگ۔ ۳۔ یاقوت: معجم البلدان ذکر سواد ج ۵
 ۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ ص ۱۶ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۶۹۔
 ۵۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۱۶ مصر نیز ابن عبدالحکم: فتوح مصر ص ۱۷۹ نیز مقریزی ج ۱
 صفحہ ۱۵۹۔

درج کیا جاتا ہے مذکورہ سند میں خلیفہ عبدالملک نے سلیمان بن سعد کو رومی زبان سے عربی میں دیوان منتقل کرنے حکم دیا تھا "سلیمان بن سعد نے اردن کا سال بھر خراج مانگا۔ راوی کا بیان ہے کہ اردن کا خراج جو اس کام کے لیے بطور امان کے دیا گیا ایک لاکھ اسی ہزار دینار تھا۔ دمشق کا خراج چار لاکھ دینار تھا اور حمص اور قنسرين اور اس علاقہ کا جو آج کل (زمانہ مورخ بلاذری) انصام کہلاتا ہے آٹھ لاکھ اور بقول بعض سات لاکھ دینار تھا۔

خراج کے بجائے عشر | بیساکہ اوپر بیان ہوا عراق اور مصر وغیرہ کی مفتوحہ اراضی کو بیت المال کی ملک قرار دیا

گمایا تھا اور کاشت کار خراج ادا کرتے تھے لیکن جو اراضی کہ بیت المال کی ملک نہیں قرار پائی تھی وہاں کے مسلمان باشندے اپنی ذراعتی پیداوار کا عشر ادا کرتے تھے۔ عراق اور مصر وغیرہ کے باشندوں کی اکثریت ایک ہی مذہب کے اندر اسلام کی حلقہ بگوش ہو گئی اور اس وقت کے حکمرانوں کے دباؤ کے باوجود وہ اپنے بھائی عرب مسلمانوں کی طرح اپنی ذراعتی پیداوار کا حاصل کا بیسے عشر کی شکل میں ادا کرتے تھے اور خراج دینا چھوڑ دیا اور اس طرح ان صوبوں کی قانونی حیثیت رفتہ رفتہ فنی کی نہ رہی۔ یہ تمام تفصیلیں اسلامی تاریخوں میں محفوظ ہیں۔

مکانوں اور دکانوں کا محصول | کاشت کار اگر "خراجی زمین پر مکانات

یادکانیں بنوائے تب بھی خراج کی ادائیگی واجب ہے کیونکہ اس کو ہر طرح منفعت حاصل کرنے کا حق ہے اور امام ابوحنیفہؒ خراج سا قضا کرتے ہیں "امام ماوردی فرماتے ہیں کہ "میرا خیال یہ ہے کہ کاشتکار کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں اس لیے جتنی زمین پر رہنے کی ضرورت کے لیے بنوائے اس کا خراج معاف اور ضرورت سے زائد کا خراج متاع نہیں ہے۔

۱۔ بلاذری، فتوح البلدان صفحہ ۱۹۳ رومی سے عربی زبان میں دیوان کی منتقلی۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۵۵

”امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوریؒ کہتے ہیں کہ اگر خراجی زمین پر کسی مسلم یا ذمی نے دکانیں وغیرہ بنائی ہوں تو اس سے کچھ نہ لیا جائے اگر اس نے باغ لگایا تو اس پر خراج مقرر کیا جائے لیکن امام مالکؒ اور ابن ابی ذئبؒ کہتے ہیں کہ بہر صورت اس پر خراج مقرر کیا جائے کیونکہ اس کو جیسا نفع کا شائق ہو گا ویسے ہی نفع دکانوں وغیرہ سے بھی ہو گا۔ رہی عشری زمین تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا جائے لہٰذا تو گویا عشری زمین پر اگر مکانات دکانیں بنوائی جائیں تو ان پر بھی محصول لگانا یا نہ لگانا امام کی اختیار تیزی کا موقوف ہے۔

(۷) محصول جزئیہ

فقہی کی ایک قسم محصول جزئیہ بھی ہے۔ محصول جزئیہ غیر مسلم حلقوں سے سخت تنقید کا موضوع بنا رہا ہے۔ یہاں بے محل نہ ہو گا اگر محصول جزئیہ پر صرف معاشی نقطہ نظر سے بحث کی جائے۔

”لفظ جزئیہ جزا (بدلہ، معاوضہ) سے مشتق ہے اور یہ وہ امن لینے کی جزا ہے“

قرآن مجید میں بھی محصول جزئیہ کا اس طرح تذکرہ ہے کہ
 حَتَّىٰ يَخْضَعُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ۔
 یہاں تک کہ وہ نیاز مند بن کر اپنے
 ہاتھ سے جزئیہ ادا کریں۔

سپل التوبہ ۹؎

۱۔ بلاذری: فتح البلدان صفحہ ۷۸ خراجی زمینوں کے احکام۔
 ۲۔ اور دوی الاحکام السلطانیہ باب ۱۳۶ ص ۱۳۶ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ص ۱۳۷
 ۳۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے محصول چونکہ زیادہ وصول کیا جاتا تھا اس لیے وہ محصول ادا کرنے والوں میں بڑے شمار ہوئے اور غیر مسلموں سے کم اس لیے وہ چھوٹے ہوئے۔

”حاکم ہر اہل کتاب پر جو ہماری حفاظت میں داخل ہو جزیہ مقرر کرے تاکہ اس کی وجہ سے وہ دارالاسلام میں رہ سکیں۔ جزیہ ادا کرنے سے ان کو دو حق حاصل ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ دوسرا یہ کہ ان کی حمایت کی جائے تاکہ امن و امان اور حفاظت کی زندگی بسر کریں۔ نافع ابن عمر رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے آخری وصیت یہ فرمائی کہ

”اَحْفَظُوْنِیْ فِیْ ذٰلِکَ“ جو لوگ میرے ذمے ہیں۔ ان کی حفاظت کرو۔

حضرت عمرؓ نے بھی اس وقت جبکہ آپؐ کی زندگی کے آخری سانس باقی رہ گئے تھے آپؐ نے کہا کہ ”جو شخص میرے بعد خلیفہ ہو میں اس کو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے عہد پورا کیا جائے اور ان کی مدافعت اور حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی طاقت سے باہر ان سے کام نہ لیا جائے“

ایرانی اور رومی سلطنت میں جزیہ | اسلامی مملکت کے قیام سے قبل بھی رومی

اور ایرانی سلطنتوں میں جزیہ کا رواج تھا۔ ”ساسانی اور حبشہ نصیبی سرزمین پر جزیہ کا محصول پایا جاتا تھا“ نیز ”جزیہ سے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ایران کی ساسانی حکومت میں بھی اس کا وجود تھا“ مورخ ابن اثیر کا بیان ہے کہ کسریٰ انوشیروان نے ”عظمائے سلطنت اور اہل بیوتات (ذقر والوں) اور ہر بد (مذہبی لوگوں) اور وزراء لشکر اور ان لوگوں جو بادشاہ کی خدمت میں تھے چھوڑ کر

۱۔ اور دی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳۷۔

۲۔ بخاری ۳ کتاب الجہاد باب: ذمی کافروں کی طرف سے جنگ کی جائے اور غلام نہ بنائے جائیں، نیز بخاری ۱۴ فضائل عثمان رضی

۳۔ فان کریمر: اورینٹل انڈر دی اسمیلیفکس صفحہ ۶۷ انگریزی ترجمہ نیز بروئن: ایسٹرن مسٹری آف پریشیا صفحہ ۲۰۱ تا ۲۰۲۔

۴۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ج ۱ صفحہ ۱۰۵۱ عنوان جزیہ۔

باقی سب لوگوں پر علی قدر مراتب جز یہ لگایا کسی پر بارہ درہم کسی پر آٹھ درہم کسی پر چھ اور کسی پر چار درہم مقرر کیے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس میں یہ ترمیم کی تھی کہ بیس سال کی عمر سے کم اور پچاس سال کی عمر سے زائد کے آدمی سے نہیں لیتے تھے۔

اس نوبت پر اس کا تذکرہ باعث دلچسپی ہو گا کہ قرآن مجید میں محصول وصول کرنے کا سب سے قدیم تذکرہ ذوالقرنین بادشاہ کے تذکرہ میں ملتا ہے ذوالقرنین بادشاہ ملک فتح کرتا ہوا ایک طرف ”ننگون کی بستی“ تک جا پہنچا جو نہ لباس پہننا جانتی تھی اور نہ مکان بنانا اسے معلوم تھا۔ پھر دوسری طرف ملک گیری کرتا ہوا وہ ایک ایسی قوم میں پہنچ گیا جو گفتگو تک برابر نہ سمجھتی تھی اور یا حرج، ماجوج نے۔ انھیں پریشان کر رکھا تھا۔ اس قوم نے اپنی حفاظت کے لیے ذوالقرنین کو خراج کا پیش کش کیا لیکن اس نے کہا کہ بجائے رقمی خراج کے مجھے دو پہاڑیوں کے درمیان فیصل اور مورچہ بندی کے لیے لیبر (مزدوروں) سے امداد دی جائے۔

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّا يَا حُجُجٌ وَمَأْمُجٌ
مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔

اس نے کہا میرے رب نے جو مال عطا کیا ہے وہ تمہارے خراج سے بہتر ہے مجھے تو تین صدو دو تا کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں۔

قَالَ مَا مَلَكَتْ فِيهِ رَقِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي
بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
پل اکھٹ ۸۷

جزیہ کی معاشی نوعیت

محصول جزیہ ادا کرنے پر اسلامی مملکت کی حدوں میں غیر مسلموں کی جان و مال اور ان کے مذہب اور شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت اپنے سر لیتی تھی۔ حکومت ملک کا سب سے بڑا اور منظم ادارہ ہوتا ہے اور اس کو رقم کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جب غیر مسلموں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی اور اندرونی امن دینے کے علاوہ بیرونی دشمنوں سے بھی بچایا جاتا اور غیر مسلم غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور غیر مسلم یتیموں کا سماجی تحفظ بھی کیا گیا تھا تو آخر ان سب مناصرف کے لیے رقم کہاں سے آتی؟ اگر فطر ایسی فیزیکی حاجت کے تصور کے مطابق اسلامی حکومت بھی صرف غیر مسلم کاشتکاروں پر محصول بار ڈالتی تو واقعی ان کے ساتھ یہ بڑی نا انصافی ہوتی۔ ضرورت تھی کہ کاشتکاروں کے علاوہ غیر مسلم صنایعوں، کاریگروں، غیر مسلم تاجروں اور دوسرے غیر مسلم مالداروں پر بھی مسلمانوں کی طرح محصول کا بوجھ ڈالا جائے چنانچہ اسلامی مملکت کا یہی دستور تھا کہ اگر مسلمان کسانوں سے ان کی پیداوار کا عشر لیا جاتا تو ساتھ ہی دوسرے دولت مند مسلمانوں سے زکات کی شکل میں رقم لی جاتی تھی۔ اگر زکات ہی کے نام سے غیر مسلموں سے بھی محصول لیا جاتا تو اس صحت میں بھی غیر مسلم حلقوں سے شور بلند ہوتا اور جزیہ سے کچھ زیادہ ہی شور بلند ہوتا۔ غیر مسلموں سے زکات لیکر مسلمان بنا دیا جا رہا ہے۔ اس کے سوا بھی غیر مسلم تاجر، غیر مسلم صنایع وغیرہ جزیہ ادا کرنے پر فوجی خدمت کی انجام دہی بری ہو جاتے تھے اور جنگ کے زمانے میں بھی اسلامی مملکت کی حدوں میں امن و امان سے تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور دوسرے کاروباری لگے رہتے تھے لیکن جنگ کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں پر جنگ کی شرکت مذہبی فریضہ کی شکل میں لازم ہو جاتی اور اب یہ حکومت یا امام کے اختیار تہیزی کی بات تھی کہ ضرورت ہو تو ہر جنگ کے قابل مسلمان کو طلب کر لے یا چاہے تو ضرورت کے لحاظ سے ان کو جمع کر لے، پہلی صورت میں یعنی جب حکومت کی طرف سے عام مطالبہ ہو تو جہاد کے فریضہ سے بچنا

اسلامی نکتہ نظر سے بہت بڑا مذہبی گناہ ہے۔ مسلمان لازمی طور پر فوجی خدمت نہ صرف رسول کریمؐ اور تمام خلفائے راشدینؓ کے دور میں انجام دیتے رہے بلکہ بعد کے زمانہ میں بھی یہی عمل درآدریاء، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ ہر ایک کو پندرہ برس کا ہوتے ہی فوج میں بھرتی کر لیں۔ رسول کریمؐ کا حفاظت کی ذمہ داری میں وسعت دینا

... وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَقًّا
يُحْطُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
پند التوبہ ۹ ع

اور جو اہل کتاب دین حق نہیں قبول کرتے (ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے نیاز مند بن کر جزیہ ادا کریں۔
اور اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں، ان کی کتاب توریت اور انجیل لیکن رحمت للعالمین نے قرآن پاک کے شارح کی حیثیت سے حفاظت کی ذمہ داری لینے میں ایسی وسعت پیدا کی کہ آپؐ نے ہجر، بحرین کے مجوسیوں (آتش پرستوں) کا بھی جزیہ قبول فرمالیا اور ان کی جان و مال عزت و آبرو اور ان کے آتش کدوں کی بھی حفاظت کی جانے لگی۔

حضرت عمرؓ کا عمل | اپنی خلافت کی ابتدا میں حضرت عمرؓ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اس امر کی شہادت دی کہ رسول اللہؐ نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا سچ مورخ بلاذری نے اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے چنانچہ

۱۔ بخاری پند کتاب الشہادت -
۲۔ مادر وی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۳۷ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۳۸ نیز
تفسیر طبری ج ۱ آیت: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَقًّا يُحْطُوا الْجُزْيَةَ -
۳۔ بخاری پند کتاب الجہاد نیز مسلم، ترمذی ابواب البیرج، صفحہ ۸۵ -

لکھتے ہیں کہ ”مسجد نبوی میں ہجرا جرین کی ایک مجلس تھی جس میں حضرت عمرؓ ان کے ساتھ بیٹھ کر دنیا بھر کے معاملات پر جوان کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن انھوں نے کہا کہ میری سبجہ میں نہیں آتا کہ جو سیول کے ساتھ کیا کیا جائے (اور وہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں)؟ عبدالرحمن بن عوفؓ اٹھے اور انھوں نے کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اسی قانون کے مطابق برتاؤ کرو جو اہل کتاب کے لیے ہے۔“

حضرت عثمانؓ کا عمل | حضرت عثمانؓ نے اپنی خلافت کے دوران میں ذمہ داری قبول کرنے میں اور وسعت پیدا کی اور اسی زمرہ میں شمالی افریقہ کے کافر بربروں وغیرہ کو بھی شریک کر لیا چنانچہ ابن شہاب زہریؒ بیان کرتے ہیں کہ ”مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہؐ نے بحرین کے مجوسیوں سے جزیہ لیا اور حضرت عمرؓ نے ایران کے مجوسیوں سے اور حضرت عثمانؓ نے اہل بربر سے جزیہ لیا۔“

ان ہی نظائر کو پیش نظر رکھ کر فقہاء نے اپنی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ہر ایک غیر مسلم چاہے وہ اہل کتاب ہو کہ نہ ہو اگر وہ اسلامی مملکت کے زیر سایہ رہنا چاہے تو اسلامی مملکت کی جانب سے محصول جزیہ لے کر اس کے معاوضہ جان و مال عزت و آبرو اور عبادت نگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی جاسکتی ہے چنانچہ قاضی القضاۃ امام ابو یوسفؒ کی رائے کے مطابق تمام مشرکوں یعنی مجوسیوں، بت پرستوں، آفتاب پرستوں، ماہتاب پرستوں، صابین اور سامرہ سے جزیہ لیا جائے گا۔“

محصول جزیہ کے بجائے محصول نکات | اگر غیر مسلم محصول جزیہ ادا کرنے کو اپنی کسر شان سمجھتے تو بجائے محصول جزیہ کے

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۶ نیز امام مالک: موطا کتاب الزکات باب الجزیہ بردیت علی بن حسینؓ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۲ نمبر ۷۔

۲۔ امام مالک: موطا کتاب الزکات باب الجزیہ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۲ نمبر ۹۔

۳۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۳ مطبوعہ بولاق مصر۔

محصول زکات ادا کرنے کی آزادی رکھتے تھے۔ بعض عرب قبیلے مثلاً بنو تغلب، تنوخ اور بہراء وغیرہ جو عیسائی تھے ادب خاص آن بان رکھتے تھے بجائے محصول جو یہ کے محصول زکات ادا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بنو تغلب کے عیسائیوں سے جزیہ لینے کا ارادہ کیا مگر وہ مخالفت شہروں میں منتشر ہو گئے، اس پر نعمان بن مرہ یا زعبن النعمان نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ یہ بنو تغلب عرب کی ایک قوم ہے جو اپنے کو جزیہ سے بالاتر سمجھتی ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے اور وہ کھیتوں اور مویشیوں کی مالک اور بڑی جنگ آزما ہے اس سے بگاڑ کر اپنے دشمن کے مقابل میں اسے قوی نہ بناؤ۔ حضرت عمرؓ نے ان سے اس پر صلح کر لی کہ ان دگنا صدقہ لیا جائے۔ جزیہ دگنا صدقہ وصول کرنے کی وجہ باسانی سمجھیں اس سکتی ہے کہ یہ خاص قسم کا صدقہ صرف غیر مسلم مردوں پر ہی عائد کیا جاتا تھا اور ان کی عورتیں اور بچے مستثنیٰ تھے۔ برخلاف اس کے وہ صدقہ جو مسلمانوں سے لیا جاتا تھا وہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں سے بھی لیا جاتا تھا۔ غرض اگر جزیہ سے دو چند صدقہ ادا کرنے پر آپس میں صلح ہو جائے تو درست ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے شام میں تنوخ، بہراء اور بنو تغلب سے دو چند صدقہ لینا منظور فرمایا تھا مگر عورتوں اور بچوں سے نہ لیا جائے کیونکہ دراصل یہ جزیہ ہے جس کے مستحق اہل فنی ہیں زکات نہیں جو عورتوں اور بچوں سے بھی لی جائے۔

جزیہ کے محصول سے استثناء | جزیہ کا محصول صرف ایسے آزاد مردوں پر عائد کیا جاتا تھا جن میں جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ محصول جزیہ ادا کرنے کی سکت بھی ہوتی تھی۔ عورتیں بچے، بوڑھے، مجنون اور اسی طرح غلام بھی جزیہ کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیے گئے تھے۔ جزیہ صرف مردوں پر ہے عورتوں اور بچوں پر نہیں ہے۔

۱۔ ہم مسلمانوں کی جگہ ہم کابروں بننے کی یہ ترکیب تھی۔
 ۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۸ نمبر ۱ نیز صفحہ ۵۴ نمبر ۱۶۹ نیز فتوح البلدان ۱۸۲ بنو تغلب
 ۳۔ ماریوی: الاحکام السلطانیہ باب جزیہ صفحہ ۱۳۸
 ۴۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۶۴۔

غرض ”جزیہ صرف آزاد عاقل مردوں پر واجب ہوتا ہے عورت، بچے، مجنون اور غلام سے نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ تابع اور اولاد کے حکم میں ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر یا رشتہ دار سے الگ ہو تو بھی اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا اس صورت میں وہ اپنی قوم کے مردوں کے اگرچہ وہ رشتہ دار نہ ہوں تابع بھی جائے گی۔ اگر کوئی عورت، دارالحرب چھوڑ کر دارالاسلام میں رہنے لگے اور یہاں رہنے کی وجہ سے وہ خود جزیہ دینا چاہے تو یہ جزیہ دینا اس پر واجب نہ ہوگا بلکہ اس کی طرف سے ہدیہ سمجھا جائے گا اور اگر وہ جزیہ دینا چھوڑ دے تو جزیہ کی ادائیگی پر وہ مجبور نہ کی جائے گی اگرچہ اس صورت میں وہ اپنی قوم کے تابع نہیں مگر اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لی جائے گی۔

عورتوں کی طرح بوڑھے لوگوں سے بھی جزیہ کا حصول وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ ”جزیہ ایسے بوڑھوں سے نہ لیا جائے جو نہ کوئی کام کر سکتے ہوں اور نہ ان کے پاس کوئی چیز ہو۔ اسی طرح فاجر لعقل سے بھی کچھ نہ لیا جائے گا۔“

ناہینا اور اپاہجوں سے اسی صورت میں لیا جاتا تھا جبکہ وہ وہ لہتمند ہوں، اسی طرح مسکینوں سے ادائیگی کی توقع ہی نہیں کی گئی۔ ”اور جزیہ ایسے مسکین سے نہ لیا جائے جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اور نہ جزیہ ایسے اندھوں سے لیا جائے جو نہ کوئی پیشہ کرتے ہوں اور نہ کوئی کام کر سکیں۔“

استننا کا دائرہ اور بڑا ہوا ہے کہ تارک الدنیا، راہب، بہکشا اور جوگی ہیراگی بھی اگر غریب ہوں تو محصول جزیہ سے مستثنیٰ قرار دیے گئے تھے۔

جزیہ کی ادائیگی کی بنا پر دوسرے مسائل استننا | ذی محصول جزیہ ادا کر دینے سے بعض اور محصولات سے بچ جاتے تھے مثلاً مسلمانوں سے ان کے جانوروں اور نقدیں (سونا چاندی) سے بھی محصول لیا

۱۔ ماوردی، الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۳۷ جزیہ - ۲۔ ابو یوسف، کتاب الخراج صفحہ ۷۰

۳۔ ابو یوسف، کتاب الخراج صفحہ ۷۰ -

۴۔ صہابہ ج ۲ کتاب السیر باب الجزیہ -

جاتا تھا لیکن اہل ذمہ کے مولیشیوں، اونٹن بیل اور بکری پر رکات نہیں ہے
مرد اور عورتیں اس میں برابر ہیں

فوجی خدمت سے استثناء سب سے آخر میں لیکن اہمیت کے لحاظ سے

سب سے اہم بات یہ ہے کہ محصول جزیرہ ادا کرنے پر ذمی فوجی خدمت سے مستثنیٰ ہو جاتے تھے۔ صلح کے معاہدات میں بھی خاص طور پر اس کی صراحت کی جاتی تھی کہ ”انھیں فوجی خدمت کے لیے نہیں بلایا جائے گا“ لیکن ذمی اگر فوجی خدمت انجام دیں تو خود بخود ان سے محصول جزیرہ ساقط ہو جاتا تھا۔ تاریخوں اور دوسرے مستند اسلامی ماخذوں میں اس کی بہت سی نظیریں ملتی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کھارہ میں عراق کے ایک افسر کو لکھ بھیجا اور ساتھ ہی یہ ہدایت کر دی کہ ”سواروں میں جن سے مدد لینے کی ضرورت ہو ان سے مدد لو اور ان پر سے جزیرہ اٹھا لو“

حضرت عمرؓ کا یہ فرمان تو ان ذمیوں کے لیے تھا جو ہمیشہ فوجی خدمت انجام دیا کرتے تھے لیکن اگر کوئی ذمی صرف کسی ایک سال فوجی خدمت انجام دیتا تو اس سال کا جزیرہ اس پر عاید نہیں کیا جاتا تھا چنانچہ ۲۳ھ میں جب اس وقت کے روسی علاقہ کا ملک آذر بیجان فتح ہوا تو حضرت عمرؓ نے شہر کے باشندوں کے نام فرمان میں یہ صراحت فرمادی کہ ”ان میں سے جو کوئی کسی سال فوج میں کام کرے گا تو اس سال کا جزیرہ اس سے نہ لیا جائے گا“ بہر طور ذمی اگر جنگ میں شریک ہو کر ملک کو دشمن سے بچاتے تو خود بخود محصول جزیرہ سے مستثنیٰ قرار پاتے تھے۔

اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو ملازمتیں اس موقع پر اس کا تذکرہ بے محل نہ ہوگا کہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے لیے بھی ملازمتوں کے دوارے کھلے ہوئے تھے، کشوری اور فوجی عہدوں پر انھیں مامور کیا جاتا تھا

۱۔ ابو یوسف کتاب الخراج صفحہ ۷۰۔ ۲۔ فتوح البلدان صفحہ ۶۵ صلح نبوان
۳۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۴۹۲ ۴۔ واقعات۔ ۵۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۶۶۱ ۶۔ ۲۲ھ کے واقعات۔

ادب پر تذکرہ گورچکا کہ رسول اللہ کا ایک خادم یہودی تھا اور بیمار ہونے پر آپ نے اس کی عیادت بھی کی تھی۔ نیز عبد اللہ بن اریقظ کو ہجرت کے وقت آپ نے اجرت پر رکھا تھا کیونکہ وہ راستہ بتانے میں ماہر تھا۔
حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں علاوہ کشوری ملازمتوں کے کئی ایک عیسائی قبیلے مثلاً بنو تغلب، بہر اور غیرہ فوج میں بھرتی کیے گئے تھے۔

اسلامی پرچم جب دریائے سندھ کے کنارے لہرانے لگا تو محمد بن قاسم نے عرب فوجوں کے علاوہ غیر مطہین جاٹوں اور میمو قوم کو بھرتی کیا۔ یہ لوگ قدیم زمانہ غیر روادارانہ ہندو حکومت سے نالاں تھے کیونکہ انھیں گھوڑے کی سواری کرنے اور اچھے کپڑے پہننے اور سر کھلا رکھنے سے منع کر دیا گیا تھا وہ تو بس پانی کھینچنے والے اور لکڑیاں کاٹنے والے بن کر رہ گئے تھے وہ حکومت سے اس قدر شائمی اور نالاں تھے کہ انھوں نے اپنی قسمت کو ایک نوار دسے وابستہ کر لیا تھا۔
”برہمنوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا گیا اور ان کی شان و عزت کو برقرار رکھا گیا انتظام مملکت کے سلسلے میں بہت سے عہدے ان کے سپرد کیے گئے اور ملک کی حکومت میں انھیں بھی شریک کیا گیا۔“

۱۔ ملاحظہ ہو باب صفحہ ۳۷ - ۳۸ - ملاحظہ ہو باب صفحہ ۵۸ -
۲۔ اشوری پرشاد: میڈیول انڈیا صفحہ ۵۶ مطبوعہ انڈین پریس الر آباد علی گڑھ
۳۔ اشوری پرشاد میڈیول انڈیا صفحہ ۷۷ ڈاکٹر جے۔ این چودھری ایم اے پی ایچ ڈی اپنی کتاب ملک عہد میں ملک عہد کی حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”خصوصیت کے ساتھ ہندو رعایا کے ساتھ برتاؤ سے متعلق انتظام مملکت کے سلسلے میں بڑی دور بینی کام لیا گیا تھا۔ نظام شاہی حکومت کے فیاضانہ دور میں مذہبی رواداری کی پالیسی اختیار کی گئی تھی کبھی بھی ہندوؤں کے مندروں کو تباہ و برباد کرنا تو کجا ہاتھ تک نہیں لگایا گیا نہ کوئی خواہ ہندو ہو یا مسلمان اپنے مذہبی اصولوں پر کاربند تھا حکومت اس میں خلعت نہیں کرتی تھی۔ علاوہ بریں حکومت کے تقررات کے سلسلے میں کچھ بھی رکاوٹیں نہیں تھیں تمام ملازمتوں کے لیے صرف قابلیت ہی ایک پاسپورٹ سمجھی جاتی تھی اور ہر کسی کا

”فتح و کامرانی کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کا رخ کیا جو بالائی سندھ کا
بڑا شہر تھا، ملتان کے باشندوں، تاجروں، سوداگروں، کاریگروں اور

(نقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) خواہ کوئی سی ذات پات رکھتا ہو تقرر ہو سکتا تھا۔ حقیقت تو یہ
ہے کہ بہت سی اعلیٰ جامدادوں پر ہندوؤں کا تقرر کیا جاتا تھا۔ شاہ جی، شریف جی، وٹل راج
اور جدا و راؤ وغیرہ حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز تھے اور انہوں نے بڑی جگہ سے
فوجی اور کشوری خدمتیں انجام دیں۔ یہ تمام کے تمام اپنے مسلم بھائیوں کے پہلو پہلو
دوستی اور یکجہانگت سے خدمتیں انجام دیتے تھے اور یہی تمام ملک دوستی، محبت اور
براداری کی فضائیں سانس لیتا تھا۔ (صفحہ ۱۴۳ تا ۱۴۴)
بعض انگریز مورخوں نے عالمگیر کو ظالم اور ستم گر بنا کر پیش کیا ہے لیکن خود
ایک بے تعصب انگریز پروفیسر آرٹلڈ لکھتے ہیں :

”اورنگ زیب عالمگیر کے فرامین اور مراسلات کے ایک قلمی مجموعہ میں جو ابھی تک
طبع نہیں ہوا ہے مذہبی آزادی کا وہ جامع و مانع اصول درج ہے جو ہر ایک بادشاہ کو
غیر مذہب کی رعایا کے ساتھ برتناظروری ہے۔ عالمگیر کو ایک شخص نے عرضی دی کہ
دوبارہ یوں کو جو تنخواہ تقسیم کرنے پر مقرر تھے اس علت میں درخواست کو دیا جائے کہ وہ
آتش پرست ہیں اور ان کی جگہ کسی غیر مذہب کو مقرر کیا جائے۔ عالمگیر نے
عرضی پر حکم لکھا کہ مذہب کو دنیا کے کاروبار میں دخل نہیں ہے اور نہ ان معاملات میں تھبہ
جگہ ل سکتی ہے اور اس قول کی تائید میں یہ آیت نقل کی : لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
(ختم کو تمہارا دین اور ہم کو ہمارا دین) سرکاری نوکریاں لوگوں کو ان کی لیاقت اور قابلیت کے
موافق ملیں گی۔ آرٹلڈ اپرچنگ آف اسلام ہائیم ہندوستان میں اسلام کی اشاعت۔

آج بیسویں صدی عیسوی میں جنوبی افریقہ کی نوآبادیات میں رنگ کی بنیاد پر امتیاز
برتا جاتا ہے تو خود ہند میں حال حال تک غیر مذہبی حکومت میں مذہب کی بنیاد پر امتیاز برتا گیا
چنانچہ ۱۹۴۷ء کو مدراس پریسیڈنسی کی مقننہ کے فرس پر کھڑے ہو کر برادر اخلہ ڈاکٹر
سبارائن (حال سفیر انڈونیشیا) نے اعلان کیا کہ

”اسپیشل سلج پولیس میں مسلمان بھرتی نہیں کیے جائیں گے“ (بحوالہ اخبار ہندوستان
مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۴۷ء)

لحوقہ علاقوں کے چارٹ اور لسٹ اقوام نے جنھیں تنگ نظر ہندو حکومت نے کچل رکھا تھا اس فاتح کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔
 ”ہندوستان والوں نے محمد بن قاسم کے جانے کا بہت غم کیا۔ اُس کے لیے روئے اور کیرج میں اس کی شبیہ بنا کر رکھی۔“
 غرض اسلامی مملکت میں اعلیٰ ادنیٰ عہدے ایک طرف اسلامی قانون کی رو سے ”ایک ذمی وزیر تنفیذ بھی ہو سکتا ہے“ آج مصر اور پاکستان میں عملاً غیر مسلم وزراء موجود ہیں۔

جزیرہ کی واپسی | اگر کسی وجہ سے اسلامی مملکت ذمی رعایا کی حفاظت جزیرہ کی واپسی نہ کر سکے تو محضول جزیرہ بھی نہیں لینی اور اگر جزیرہ لے بھی لے تو اسے واپس کر دیتی تھی۔ خالد بن الولیدؓ نے بانقیا اور بسما کی بستیوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس کے آخری الفاظ مورخ طبری نے یہ لکھے ہیں کہ ”وآج سے تم ہماری ذمہ داری اور حفاظت میں داخل ہو، ہم تمھاری حفاظت کریں گے تو جزیرہ کے حق دار ہوں گے ورنہ نہیں۔“
 خالدؓ کی معزولی کے بعد مسلمانوں کی شمالی کمان ابو عبیدہ بن الجراحؓ کے حوالہ کی گئی۔ ابو عبیدہؓ کو چاروں طرف سے اطلاع ملی کہ رومیوں نے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جس دین میں ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہو کر ہمارا جہند ولال، ہمارا جہنکشن پرشاد اور نواب فریدوں جی فرید الملک رسول تک دیوانی اور وزارت عظمیٰ چلا چکے تھے اسی دین میں چند ماہ قبل مسٹر پی۔ سی۔ جیمز بیول ایڈیٹر محبوب نگر نے ملک کی ادنیٰ ترین جائداد چیر اسی گری، سبر اندازی اور اہلکاری تک کے لیے اخباریں اعلان کیا کہ ”صرف غیر مسلم درخواست دیں“ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو دکن کرائیکل مورخہ ۱۹۴۹ء ص ۱۹۴) لیکن شکر ہے کہ انڈیائیونین کے جدید دستور نے اس قسم کی تنگ نظری کو بڑی حد تک دور کر دیا ہے اور ”نہرو لیاقت معاہدہ“ میں صاف اور واضح طور پر اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ لے اشوری پرشاد: میڈیول انڈیا ص ۶۲
 ۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۴۔ ۳۔ احکام السلطانیہ ماوردی باب ص ۶۷
 ۴۔ تاریخ طبری ص ۱۲۳ کے واقعات

ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے اور حملہ کرنے کی فکر میں ہیں تو ”ابو عبیدہؓ نے ہر اس شہر کے حاکم کو کہ جہاں کے لوگوں سے صلح ہوئی تھی یہ حکم لکھ بھیجا کہ ان سے جو جزیہ اور خراج بطور محصول کے وصول کیا گیا ہے واپس کر دیا جائے اور نیز یہ بھی لکھا کہ ان (ذمیوں) سے کہہ دو کہ ہم نے تم سے جو رقم لی ہے وہ تمہیں واپس کی جاتی ہے ہم نے تم سے یہ شرط کی تھی کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے لیکن اب ہم میں اس کی سکت نہیں رہی لہٰذا مورخین کا بیان ہے کہ یہ کئی لاکھ کی رقم تھی۔ اس رعایت کے سوا مسلمانوں نے شام کے علاقوں کے مختلف فرقوں میں ہم آہنگی پیدا کی تھی۔ کسی زمانہ میں یہودی شام کے مالک تھے رومی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان پر ظلم و ستم کرتے رہتے ان کا ابھی اقتدار باقی تھا کہ عیسائیت کی ابتدا ہوئی رومی اور یہودی غریب عیسائیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے لگے حد یہ نہ تھی کہ عیسائیوں کو زندہ آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ جب عیسائیوں کو عروج ہوا تو انھوں نے بدلہ لینے کے لیے یہودیوں بڑی لے دے کی لیکن رومی سلطنت تو غیر ملک والوں کی سلطنت تھی انھیں ان دونوں سے کیا یہودی ہو سکتی تھی! وہ ان دونوں کا خون چوستی تھی مسلمان شام میں گویا خدا کی رحمت اور نجات دہندہ تھے۔ عیسائی اور یہودی کچھ ہی دنوں میں ان کے گردیدہ ہو گئے ”جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ہرقل نے فوجیں جمع کی ہیں جو یرموک کی جنگ کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی ہیں تو انھوں نے اہل حمص کو وہ سارا خراج واپس کر دیا جو ان سے لیا تھا، اور کہا کہ ہم دوسری مصر و فینقیہ کی وجہ سے تمہاری مدد اور حفاظت نہیں کر سکتے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اس پر اہل حمص نے کہا نہیں تمہاری حکومت اور تمہارا انصاف اس جو رو ظلم سے بہت زیادہ محبوب ہے جس میں ہم تمہارے آنے سے پہلے مبتلا تھے۔ ہم ہرقل کی فوج کو تنگ کریں گے اور تمہارے عامل کے ساتھ مل کر شہر کی حفاظت کریں گے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ تورات کی قسم!

ہر قل کا عامل حصص میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہمیں مغلوب نہ کر لے اور ہماری تمام کوششیں ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور ان کی حفاظت کرنے لگے۔ اور یہی ان شہروں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی کیا جن سے صلح ہو چکی تھی۔ انھوں نے کہا کہ اگر رومی اور ان کے ساتھی مسلمانوں پر غالب ہو گئے تو ہماری پہلے جو حالت تھی پھر وہی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے اسی حالت پر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے کافروں کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح کا شرف عنایت کیا تو انھوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور گلے بجانے والوں کو ساتھ لیکر نکلے، جشن منایا اور حراج ادا کیا۔ اس کے بعد ابو عبیدہؓ جند قنسرین اور انطاکیہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس کو فتح کیا۔

جزیرہ محصول کی مقدار اور خصوصیت | جزیرہ دراصل ایک محصول متزاہد تھا جس کی تفصیل ذیل میں کی گئی ہے۔

ابتداءً شام کے علاقہ میں ہر شخص پر ایک دینار سالانہ محصول لگایا گیا تھا۔ ہر شخص ایک ہی مقررہ محصول لگانے کے طریقہ کی خامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب طبقہ تو حکومت کے محصولوں کے بہت بھاری بوجھ کے نیچے دب کے رہ جاتا ہے اور امیر طبقہ پر اس کا بہت ہی کم بار پڑتا ہے۔ ایک مالدار کے لیے سالانہ دو دینار ادا کر دینا کوئی بات ہی نہیں ہے مگر ایک غریب کسان (خلع) کے لیے یہی ادائیگی گویا پہاڑ بن جاتی ہے۔

حضرت عمرؓ کو مذکورہ طریقہ محصول کی خامی واضح ہو چکی تو آپ نے اس میں مناسب اصلاح فرمادی اور دولت کے لحاظ سے دولت مند و متوسط اور غریب کے تین گروہ بنائے اور ہر ایک پر ایک علیحدہ محصول لگایا، نیز جن ممالک میں مثلاً شام، مصر وغیرہ میں جہاں کہ معیار طلا و راج تھا وہاں

۱۔ بلاذری، فتوح البلدان صفحہ ۱۳۷ دمشق، حصص اور یرموک کا دن، یورپی مورخین اور خصوصاً پروفیسر آرنلڈ نے اپنی کتاب پر بیچنگ آف اسلام باب میں خامی پر اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔

سونے کے سکوں (دینار) کی شکل میں جزیرہ عائد کیا اور جن ممالک میں مشکائیں عراق، بحرین، ایران اور آرمینیا وغیرہ میں جہاں کہ نہ رسم کا معیار رائج تھا وہاں چاندی کے سکوں (درہم) کی شکل میں محصول جزیرہ عائد کیا "ملک شام میں جزیرہ ابتدائاً ایک جریب اور ایک دینار فی کس مقرر کیا گیا تھا، پھر حضرت عمرؓ نے زرطلاء والوں پر چار دینار اور زرسیم والوں پر چالیس درہم فی کس مقرر کیا اور ولہتمند کی دولت مفلس کے افلاس اور متوسط کی حالت کے مطابق ان کے طبقے مقرر کیے۔ خود حضرت عمرؓ ہی کے آزاد کردہ غلام اسلم بیان کرتے ہیں: "حضرت عمرؓ نے زرطلاء والوں پر چار دینار اور زرسیم والوں پر چالیس درہم عائد کیے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کو کھانا کھلائیں اور تین روز تک جہانی کریں۔"

اسی طرح سفیان بن عینہ ابن نجیح سے روایت کرتے ہیں کہ
 قُلْتُ لِمَ جَاهِدُوا مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ
 عَلَيْهِمْ رُبْعُ دَنَانِيرٍ وَأَهْلُ الْيَمَنِ
 عَلَيْهِمْ دِينَارٌ قَالَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ
 قَبْلِ الْيَسَارَةِ
 "میں نے مجاہد سے کہا کہ اہل شام کا کیا حال
 کہ ان پر چار دینار جزیرہ کے مقرر ہیں اور اہل یمن
 پر ایک ہی دینار ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بالذات
 کی حیثیت پر ہے۔"

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۱۲۴ دمشق اور اس کی فتح۔ ۲۔ امام مالک: موطاء کتاب الزکات باب الجزیۃ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۹ نمبر ۱۰۰ حدیث میں جہانی کا جو تذکرہ ہے وہ رسول اللہؐ ہی کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو واجب کیلئے ہے اگر مسلمان مسافروں کی جہانی پر مصالحت جو تو تین دن کی جہانی مقرر کی جائے اور اسی کا ان سے مطالبہ ہو اس سے زیادہ مدت مقرر نہ کی جائے، حضرت عمرؓ نے شام کے عیسائیوں سے مسلمان مسافروں کی تین دن کی جہانی پر مصالحت کی تھی۔ جو خود کھاتے ہوئے وہی کھانا طلب کیا جائے ایسا نہ ہو کہ بکری اور مرغی کھلانے پر مجبور کیا جائے اور ان کے جانوروں کو جو بھی میسر ہو، اس جہانی کا تعین دیہات والوں پر ہونا چاہیئے شہریوں پر نہیں
 ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۳۸
 ۳۔ بخاری: کتاب الجہاد نیز کتاب الاموال صفحہ ۴۱ نمبر ۱۰۰ نیز فتوح البلدان صفحہ ۷۳۔

حضرت علیؑ نے بھی محصول متزاید کے طریقے کو برقرار رکھا چنانچہ ابو زید انصاری سے ان کے والد نے بیان کیا ہے کہ ”مجھے حضرت علیؑ نے اس علاقہ میں جسے دریائے فرات سے لے کر تیسرے بھیجا، حضرت علیؑ نے بہت سے دیہات کا نام لے کر حکم دیا کہ

”ایسے زمیندار جو تر کی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوں اور پیروں میں سونے کے کڑے پہنتے ہوں فی کس اڑتالیس درہم سالانہ عا کر کرو“

”اوسط درجہ کے تاجر پر فی کس چوبیس درہم سالانہ“

گسانوں اور دوسرے لوگوں پر فی کس بارہ درہم سالانہ مقرر کرو“

امام ابو یوسفؒ (المتوفی ۱۸۱ھ) نے اپنے زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے صرافوں، پارچہ فروشوں، زمینوں کے مالکوں، تاجروں اور ڈاکٹروں (طیبن) کو مالدار طبقہ میں اور دستکاروں مثلاً درزیوں، رنگریزوں، موچیوں اور کفش سازوں کو غریب طبقہ میں شمار کیا ہے اور یہ درجہ بندی اس زمانہ یعنی دوسری صدی ہجری کے معیار کے لحاظ سے ہے حالانکہ آج کل کفش ساز مثلاً باٹا بڑا دولتمند شخص ہے۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ ”پھر ان کے جو طبقہ مقرر کیے گئے ہیں اسی کے مطابق لیا جائے دولت مندوں جیسے صرافوں پارچہ فروشوں، زمینوں کے مالکوں، تاجروں اور ڈاکٹروں (معالج) سے اڑتالیس درہم لیے جائیں اور ہر ایک دستکار اور صنایع کاریگر سے اس کی صنعت اور تجارت کے مطابق اڑتالیس درہم دولتمند سے اور متوسط طبقہ سے چوبیس درہم لیے جائیں۔ اور دستکاروں مثلاً درزیوں، رنگریزوں، موچیوں اور کفش سازوں اور ان جیسے لوگوں سے بارہ درہم لیے جائیں لیکن امام صاحب نے متوسط طبقہ کی تفصیل نہیں بتائی۔

امام مالک رحمہ اللہ المتوفی ۱۷۲ھ نے دولتمند طبقہ سے ۴۰ درہم یا چار دینار جزا

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان ص ۲۷۱۔

۲۔ ابویوسف: کتاب الخراج صفحہ ۱۱، سلوہ بلاق مصر۔

بیان کیا اور امام ابو یوسفؒ نے دولت مند سے اڑتالیس درہم بیان کیا ہے۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے چاندی کی قیمت کا تناسب امام مالکؒ کے زمانہ میں
 ۱۰:۱ ایک اور دس کی تھی اور امام ابو یوسفؒ کے زمانہ میں ادینار ۱۲ درہم
 کے مساوی تھا یعنی سونے اور چاندی کی قیمت میں ایک اور بارہ کا تناسب تھا۔
 غرض محصولِ جزیہ کی مقدار نہایت ہی عدل و انصاف سے مقرر کی
 دولت مندوں پر تو متوسط درجہ کے لوگوں اور غریبوں پر ہر ایک کی حیثیت کے
 لحاظ سے جزیہ کا محصول لگایا گیا تھا۔ اور ناداروں سے تو کچھ بھی نہ لیا جاتا تھا
 عصرِ جدید کے معاشیین بھی محصولِ متزائد ہی کے حامی نظر آتے ہیں
 یہاں بطور مثال صرف دو ایک بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ پروفیسر ٹاسکے
 لکھا ہے کہ ”محصولِ متزائد کے باوجودت مولد اپنے خیالات ٹھیک اس بنا پر تقیم
 کرتے ہیں کہ موجودہ معاشرتی نظام مکمل نہیں ہے اور یہ کہ محصول اس نظام کی اصلاح و
 درستی کرنے والے آلات میں سے ایک ہونا چاہیے، خواہ یہ کھلا ہوا سوال ہی کیوں
 نہ ہو کہ آیا دولت و آمدنی کی سبب عدم مساوات غیر منصفانہ ہے یا نہیں! پھر بھی
 موجودہ زمانہ میں بڑے درجوں کی جیسی عدم مساوات پائی جاتی ہے اس کو
 عدل و انصاف کے ضابطوں کے ہم آہنگ نہیں سمجھا جاتا بڑے مالداروں
 مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنی آمدنیوں کے تناسب سے محصول ادا کریں
 بلکہ اس تناسب سے زائد مقدار میں ادا کریں اس تجویز کو اشتراکی کہا گیا ہے لیکن
 ”محصولِ متزائد کی اس بنا پر تائید کی جاسکتی ہے کہ سماجی پالیسی کا اقتضا و
 یہ ہے کہ دولت مند زیادہ ادا کریں“

غرض ”اگر جزیہ دولت اور افلاس کے اعتبار سے مختلف ہو تو ذمیوں کی
 تعداد کے ساتھ ان کے نام بھی لکھے جائیں تاکہ ہر ایک کی دولت اور افلاس کا
 حال معلوم ہو سکے کہ کون بالغ ہوا تاکہ اس سے لیا جائے اور کون کون مراد اور

۱۔ ٹاسک: اصول معاشیات ج ۲ باب صفحہ ۵۰۹۔

۲۔ ایس۔ ای تھامس: انٹینشن آف اکناکس باب صفحہ ۵۸۹ نوٹ ۱، ڈیٹن۔

مسلمان ہوا کہ ان سے ساقط کیا جائے اور اس سے کل واجب جزیہ کی مقدار معین ہو سکے۔

جزیرہ میں بجائے رقم کے اشیاء اگر کہ جزیہ کا محصول عموماً زرہی کی شکل میں

لیا جاتا تھا تاہم ذمی اگر چاہتے تو محصول جزیہ اپنی مصنوعات اور پیداوار کی شکل میں بھی ادا کر سکتے تھے۔ خود رسول کریمؐ نے نجران کے عیسائیوں پر جنھوں نے سب سے پہلے جزیہ ادا کیا تھا ان کی مصنوعات یعنی حلون کی شکل میں محصول جزیہ عائد کرتے ہوئے اس کی مقدار کا تعین فرمایا تھا ”میں والوں کی بابت رسول کریمؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو لکھ بھیجا تھا کہ ہر ایک بالغ شخص سے ایک دینار یا اس کا بدل معاف (کپڑے کی ایک قسم) لیا جائے۔“

حضرت عمرؓ کی خلافت میں بعض عاملوں نے شراب اور سور کی شکل میں بھی جزیہ اور خراج وصول کرنا شروع کیا لیکن حضرت عمرؓ نے اس سے روک دیا اور کہا کہ ان سے یہ نہ لو ان کو بیچ ڈالو اور تم ان کی قیمت لے لو۔

حضرت علیؓ ہر ایک صنایع (کارگر) سے اس کی مصنوعات کی شکل میں جزیہ لیتے تھے سوئیاں بنانے والے سے سوئیاں رسیوں والی سے رسیاں اور اونٹ پالنے والوں سے اونٹ لیتے تھے۔

خدمات کی شکل میں ایک انوکھا محصول حضرت امیر معاویہؓ نے خدمات کی شکل میں ایک انوکھا شخصی محصول

اپر سنل عکس لگایا تھا۔ ”نصیبین کے عامل نے معاویہؓ کو جو حضرت عثمانؓ کی طرف سے شام اور جزیرہ کے والی تھے لکھا کہ میرے ساتھی مسلمانوں کی ایک جماعت کو بچھوؤں سے بڑی تکلیف ہے۔ معاویہؓ نے اس کے جواب میں

۱۔ ماری: الاحکام السلطانیہ باب ۱۹ صفحہ ۱۹ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ص ۲۲۹

۲۔ ابو عبید: کتاب الاموال صفحہ ۲ نمبر ۶۶ نیز ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۵

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۵۰ نمبر ۱۲۹۔

۴۔ کتاب الاموال صفحہ ۴۴ نمبر ۱۱ نیز ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۵

انھیں یہ لکھا کہ شہر کے تمام محلہ والوں پر بچھوؤں کی تعداد مقرر کر دو کہ وہ روزانہ اتنے بچھولا یا کریں۔ انھوں نے یہی کیا، وہ لوگ بچھولے لے کر آتے اور وہ ان مار ڈالنے کا حکم دیتا ہے اس شخص کو محصول کے عائد کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ملک میں بچھوؤں کا وجود باقی نہ رہے۔ لیکن یہ کہ پڑھنے والوں کو یہ محصول عجیب سا معلوم ہو لیکن اس سے بھی عجیب تر وہ محصول ہے جو پھلن اعظم (زار روس) نے دائرہ حیاں چھوڑنے والوں پر لگایا تھا تاکہ دائرہ حیاں کے صفائی کی ہمت افزائی کی جائے، وہ بھی اس مفہوم میں ایک شخصی محصول تھا۔

جزیہ ادا کرنے کی تاریخ

”جزیہ ملائی مہینوں سے ایک سال گزرے پر سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے۔“

سال کے اندر جو شخص مر جائے اس کے ترکہ سے اور جو مسلمان ہو جائے اس کے گزرے ہوئے ایام کا واجب شدہ جزیہ وصول کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک موت اور اسلام سے جزیہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکا بالغ ہو جائے یا مجنون کو افادہ ہو جائے تو سال شروع ہونے دیا جائے اس کے بعد سے جزیہ لیا جائے، فقیر مالدار ہو جائے تو لیا جائے اور کوئی تنگ دست ہو جائے تو اسے مہلت دی جائے۔

مسلمان ہو جانے پر جزیہ کے محصول کا ساقط ہو جانا۔

اگر کوئی ذمی مسلمان ہو جائے تو محصول جزیہ ساقط ہو جاتا تھا کیونکہ اس کی حیثیت معاہدہ کنندہ کی نہیں رہتی تھی بلکہ وہ بھی

ملت کا ایک فرد بن جاتا تھا۔ اور اس پر وہ ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی تھیں جو ایک مسلمان شہری کے ذمہ ہوتی ہیں، خلافت راشدہ اور اس کے بعد بھی یہی عمل درآمد چنانچہ ”عمر بن عبد العزیزؒ نے اپنے عاقلوں کو لکھ بھیجا کہ

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۷۸، فتوح المغرب

۲۔ ڈالٹن: پرنسپلز آف پبلک فنانس باب صفحہ ۳۹

۱۲۲

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۲۹ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ

جزیہ دینے والوں میں سے جو کوئی مسلمان ہو جائے اس کا جزیہ معاف کر دیا۔
اسلام کی اس پالیسی سے اکثر غیر مسلم متبشر قجراغ پا ہوئے ہیں کہ مالی پالیسی کے
ذریعہ زمینوں کو مسلمان بنالیا گیا لیکن یاد رہے کہ گو وہ معمول جزیہ سے مستثنیٰ
قرار پاتے تاہم انھیں بھی اور مسلمان بھائیوں کی طرح فوجی خدمت انجام دینی پڑتی تھی
اگر وہ صاحب نصاب ہوتے تو رکعات ادا کرتے اور آذان کے پاس ہوشی ہوتے تو
ان کی بھی رکعات ان سے وصول کی جاتی تھی۔

گو حکومت کی یہ عام پالیسی رہی لیکن وزیرانہ تہذیبی چاہتا تھا کہ
کسی طرح بھی حکومت کی آمدنی گھٹنے نہ پائے اور درجہ کے گوشوارہ میں کمی
ہو کر موازنہ میں خسارہ نہ آئے، اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ چیلے تراش کرنے کی
کوشش کرتا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز (التونی الناصح) نے اپنے خراسان کے
گورنر "جراح کو یہ حکم دیا کہ دیکھو جو بھی تمہارے سامنے قبلہ کی طرف نماز
پڑھے اس سے جزیہ نہ لو۔ اس حکم کے پہنچتے ہی لوگ دھڑا دھڑا مسلمان ہونے
لگے، یہ حالت دیکھ کر جراح سے کسی نے کہا کہ اگر اسلام کی خوبیوں کی
وجہ سے نہیں بلکہ جزیہ سے بچنے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں، اس لیے ذرا
ختمہ کر کے کا حکم دے کر ان کا امتحان تو کیجئے۔ جراح نے اس معطلہ کو
بارگاہ خلافت میں منظوری کے لیے بھیجا۔ امیر المومنین نے اس کے جواب میں
لکھا کہ اللہ نے رسول اللہ کو اسلام کا داعی بنا کر مبعوث فرمایا تھا حصول
کرنے والا بنا کر نہیں آیا۔

اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے یہ مراسلہ عبدالحمید بن عبدالرحمان کو بھیجا کہ
"تم نے جزیہ والوں میں سے جو یہودی، عیسائی اور مجوسی مسلمان ہو گئے ہیں
اور جن سے بہت سا جزیہ وصول شدنی ہے ان سے جزیہ لینے کی باہت
دریافت کیا ہے، اللہ جل شانہ نے آنحضرتؐ کو اسلام کا داعی بنا کر بھیجا تھا

نہ کہ محصول وصول کرنے والا، جو کوئی بھی ان ٹل میں سے اسلام لے آئے تو اس کے مال پر صدقہ ہے جو یہ نہیں لے۔ جب مصر کے کاشتکاروں (فلاحوں) نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو مصر کے گورنر شریح بن حبان نے لکھا "موسیٰ علیا تیزی سے اسلام میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے جس سے جو یہ کی آمدنی میں خسارہ آ رہا ہے" تو عمر بن عبدالعزیزؓ نے پھر لکھا کہ "حضور کریمؐ کو خدا نے محصول وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، جو کوئی اسلام لائے اس کا جو یہ معاف کر دو اور حساب کتاب لپیٹ کر میرے پاس چلے آؤ"۔

جوزیہ میں وصول شدہ رقم کی مقدار | خراج کی طرح محصول جو یہ سے بھی حکومت کو

لاکھوں غیر مسلم ذمی بسے ہوئے تھے۔ کوئی نیا شہر یا نیا علاقہ فتح ہوتا تو صلح نامہ میں محصول جو یہ کی مقدار بتا کر عہد نامہ میں یہ صراحت کر دی جاتی تھی کہ "اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا"۔ امیر معاویہؓ نے وردان کو لکھا کہ تمام قبطیوں پر ایک قیراط بڑھا دو، اس نے جواب دیا: کیسے بڑھا دوں جبکہ ان سے عہد کیا جا چکا ہے کہ کچھ نہ بڑھایا جائے گا۔

"حضرت عمرؓ نے حذیفہ بن یمانؓ اور عثمان بن حنیفؓ کو خائفین کی بھیجا، یہ مسلمانوں کے ابتدائی فتح کیے ہوئے مقامات میں سے تھے، ان دونوں نے

۱۔ ابو یوسف، کتاب الخراج صفحہ ۷۵۔ ۲۔ ابن سعد ج ۴ صفحہ ۳۱۰۔

فیروز شاہ تغلق نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ "میں نے اپنی بہت پرست رعایا کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی اور منادی کی کہ جو شخص اسلام لائے گا وہ جو یہ سے بری سمجھا جائے گا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو ہندوؤں کے جوت کے جوت حاضر ہو کر اسلام لائے ہر طرف سے روزانہ ہندوؤں کے جوتھے آتے اور اسلام قبول کر کے جو یہ سے بری اور انعام و اکرام سے مالا مال ہو کر واپس جاتے تھے"۔ (آرنلڈ: پیریچنگ آف اسلام باب نم ہندوستان میں اشاعت اسلام، بحوالہ ایلپیٹ ج ۲ صفحہ ۴۸۵)۔

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۱۷ فتوح مصر۔

ذبیوں کی گردنوں میں ہیریں لگائیں اور خراج وصول کیا۔ عراق میں عثمان بن حنیف نے پانچ لاکھ چچاس ہزار علوج (کافر مردوں) کی گردنوں میں ہیریں لگائیں اور ان کے زمانہ ولایت میں خراج دس کروڑ درہم تک پہنچ گیا۔
”حضرت عمرؓ نے عثمان بن حنیف کو بھیجا اور انھوں نے پانچ لاکھ کانڈوں کی گردنوں میں ۲۴،۴۸۸ اور ۱۲ کے طبقہ بنا کر ہیریں لگائیں اور جب غرض پوری ہوئی تو ہیریں توڑ ڈالیں۔“

”جزیرہ ادا ہو جانے کے بعد ہر شخص کو ایک سیسہ کی مہر دے دی جاتی جس کو وہ اپنی گردن میں باندھ لیتا لیکن خلیفہ ہشام نے باقاعدہ رسیدیں جاری کیں ان میں سے بعض رسیدیں اب تک پائی جاتی ہیں۔“
اسکندریہ کا جزیرہ اٹھارہ ہزار دینار تھا لیکن جب ہشام بن عبدالملک والی ہوا تو ۲۹ ہزار دینار تک پہنچ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حکومت کو محصول جو سے بھی ایک کروڑ چالیس لاکھ دینار وصول ہوتے تھے۔

ذمی رعایا کو ہر قسم کی آزادی | محصول جزیرہ کی ادائیگی کا معاہدہ ہو جانے کے بعد ذمی رعایا کو اسلامی مملکت کے اندر

پوری آزادی حاصل ہو جاتی تھی۔

۱۔ مذہبی آزادی :- اسلامی جمہوریت کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو کامل مذہبی آزادی عطا کرتی ہے۔
مذہبی آزادی کا یہ منشور قرآن پاک نے ہی عطا کیا ہے کہ
لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
پہ بقرہ ۲۵۵

دین کے بارے میں جبر نہیں۔

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۶۱ نیز کتاب الخراج صفحہ ۷۳
۲۔ کتاب الخراج صفحہ ۷۳ ۳۔ فتوح البلدان صفحہ ۲۲۳ فتح اسکندریہ

۴۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ج ۱ صفحہ ۱۰۵ عنوان جزیرہ۔

۵۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۲۳ فتح الاسکندریہ۔

۶۔ سیوطی: حسن المحاضرہ صفحہ ۶۰-۷۰۔

رسالت مآب سے قرآن مجید مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے بارے میں آپ باقاعدہ اعلان فرمادیں کہ

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔

یہ آیت مذہبی آزادی کی گویا اساس اور بنیاد ہے۔
مذہبی آزادی کے سلسلے میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اسلامی مملکت کے حدود میں غیر مسلموں کو اپنے مذہبی مراسم اور اپنے اپنے طریقوں پر عبادت کرنے کی پوری آزادی حاصل رہتی ہے۔

مملکت شام و فلسطین پر جب مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا تو مسلمانوں کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہؓ نے وہاں کے غیر مسلم باشندوں کو باقاعدہ یہ تحریری اجازت عطا فرمائی کہ

يُضْرَبُونَ اَوْ اُقْبِسُ هُمْ فِي اَيِّ سَاعَةٍ
مِنْ اَيِّ لَيْلٍ وَالتَّخَارُجُ اِلَا فِي
اَوْقَاتِ الصَّلَاةِ
تھانے کے اوقات کے سوا غیر مسلم رات دن میں جس وقت چاہیں ناقوس بجائیں۔

حضرت ابو عبیدہؓ نے تھوار کے دن عیسائیوں کو قدیم علی در آمد کے مطابق مذہبی جلوس نکالنے کی بھی اجازت دی تھی۔

محمد بن قاسم نے بھی ہندوؤں کو مذہبی آزادی عطا کی تھی۔ محمد بن قاسم نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ روا دارانہ سلوک کیا۔ مندرجہ کے متعلق اس نے کہا کہ ان کی بھی ویسی ہی حفاظت ہونی چاہیے جیسی کہ عیسائیوں کے گرجا گھروں، یا یہودیوں کے عبادت خانوں اور پارسیوں کے آتش کدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔

”جب برہمن آباد کے لوگوں نے محمد بن قاسم سے استدعا کی کہ انہیں

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۸۶۔

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۸۶ اور صفحہ ۸۷۔

مذہبی آزادی عطا کی جائے تو اس نے اس معاملہ کو عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کی خدمت میں لکھ بھیجا اور حجاج بن یوسف نے مندرجہ ذیل جواب لکھ بھیجا۔
 ”چونکہ وہ ہماری اطاعت قبول کر چکے ہیں اور خلیفہ کو محاصل ادا کرنے کا بھی انھوں نے اظہار کیا ہے لہذا اب ان سے کچھ مزید طلب نہ کیا جائے، اب چونکہ وہ ہماری حفاظت میں آگئے ہیں لہذا ان کی جانوں اور مالوں پر دست درازی نہ ہونی چاہیے۔ انھیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے دیوتاؤں کی پرستش کریں۔ کسی شخص کو اس کے اپنے مذہب کی پیروی کرنے سے نہ روکنا چاہیے وہ اپنے گھروں میں جس طرح چاہیں رہیں۔
 ’غرض‘ تمام باشندگان ملک کو مذہبی آزادی عطا کی گئی تھی۔ اور عبادت کے معاملہ میں برہمنوں کے جذبات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔
 ۲۔ قانونی آزادی :- اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو یہ آزادی بھی حاصل رہتی تھی کہ وہ اپنے مقدمہ کو اپنے حاکموں کے پاس لے جانے اور اپنے مذہب اور قانون کے مطابق فیصلہ کر لینے کی آزادی رکھتے تھے۔ امام مالدی لکھتے ہیں کہ

”ذمی اپنے حقوق کا مقدمہ اپنے حاکم کے پاس لے جانے سے نہ روکے جائیں۔ اگر ہمارے حاکم کے پاس مرافعہ کریں تو وہ اسلامی قانون کے ماتحت تصفیہ کرے یا ستر اھد کے مستوجب ہوں تو ان پر حد جاری کی جائے۔“

خود ہندوستان میں اسلامی عہد کی تاریخ شاید ہے کہ جب تک اسلامی عہد کا دور دورہ رہا ہندوؤں کے حقوق اور نزاعات کا تصفیہ پنڈت لوگ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ایشوری پرشاد شہادت دیتے ہیں کہ ”قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کچھ فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا۔“

۱۔ ڈاکٹر ایشوری پرشاد: میڈیول انڈیا صفحہ ۶۰ مطبوعہ الہ آباد - ۵۲ - ایضاً صفحہ ۶۰

۲۔ مالدی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳۹ - ۱۳۹

”ایسے تمام مقدمے جو قرضوں، معاہدوں، وراثتوں، جائیدادوں اور زنا کاری وغیرہ سے متعلق ہوتے تھے ان تمام کا تصفیہ ان ہی کے ہندو اپنی پنہاگتوں میں کرتے تھے یا ثالثی مجلس اس کام کو انجام دیتی تھی اور بہترین کارکردگی سے یہ اپنا کام کرتی تھی۔“

آج بیسویں صدی کی ہند ب سے ہند ب حکومت بھی اپنے باشندوں کو قانونی آزادی دینے آمادہ نہیں ہے۔ ”غرض تدبیر اور حکمت علی سے پوری اسلامی مملکت میں امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا دلچسپ سماں دکھائی دیتا تھا، ذمی رعایا کو جو حقوق حاصل تھے ان پر ایک علیحدہ متقاہ لکھا جاسکتا ہے۔“

محصول جزئیہ کی ادائیگی سے انکار | اگر ذمی محصول جزئیہ نہ دیں تو وہ باغی یا قتل کے قابل نہیں بلکہ صرف معاہدہ شکن سمجھے جاتے تھے۔

امام مالدوی نے اس مسئلہ کو جس عمدہ طریقہ اور خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے اسے پڑھ کر ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے چنانچہ امام صاحب لکھتے ہیں ”ذمی نقص عہد کے بعد جب تک قتال نہ کریں ان کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا یا ان کے بال بچوں کو گرفتار کرنا جائز نہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ان کو امن کے ساتھ دارالاسلام سے نکال کر دارالحرب کے قریب ترین مقام میں پہنچا دیا جائے اگر خود نہ جائیں تو زبردستی نکالا جائے۔“

اہل عہد | اسلامی مملکت کی حدود میں علاوہ مسلمانوں کے ایک تو ذمی رعایا ہوتی جو دارالاسلام میں مستقل سکونت رکھتی تھی لیکن غیر ممالک کے باشندے بھی۔ جیسا کہ آج کل ایک ملک کے باشندے دوسرے ملک میں پاسپورٹ لے کر آیا جاتا کرتے ہیں۔ دارالاسلام میں تجارت وغیرہ کی غرض سے آیا جاتا کرتے تھے اور ان کو مستان

۱۔ ڈاکٹر ایشوری پرشاد: میٹریول انڈیا ص ۶۶ سندھ پر عربوں کا قبضہ

۲۔ مالدوی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ ص ۱۲۔

اہل عہد کہا جاتا تھا ”اہل عہد دارالاسلام میں آکر جان و مال سے محفوظ ہو کر چار مہینے تک بغیر جزیہ اور سال بھر جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں۔ ان دونوں مدتوں کے درمیان کے متعلق اختلاف ہے۔ ذمیوں کی طرح ان کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ ذمیوں سے غیروں کا دفاع بھی ضروری ہے۔ عاقل، بالغ مسلمان کسی حربی کو امان دے تو عام مسلمانوں پر اس کی پابندی ضروری ہے۔ امان دینے میں عورت، مرد، غلام اور آزاد سب برابر ہیں۔“

جزیہ کے محصول کا ادا نہ کرنا ”ذمی جزیہ دینا چھوڑ دیں تو یہ نقص عہد ہے“

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس صورت میں دارالحرب جانے سے پہلے نقص عہد نہیں ہے اور قرضوں کی طرح جبراً محصول کیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ذمی مالدار ہوں اور محصول جزیہ ادا کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں لیکن ذمی اگر نادار ہوں اور محصول ادا نہ کر سکتے ہوں تو انہیں کسی قسم کی سزا مثلاً کوڑے لگانا یا دھوپ میں بٹھانا اسلامی اصول حکمرانی کے خلاف ہے۔

”حضرت عمرؓ جب شام سے واپس آ رہے تھے تو راستہ میں چند لوگوں کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑے ہیں اور ان کے سر پر تیل ڈالا جا رہا ہے“ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے ذمہ جزیہ تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا اس لیے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ ادا کریں۔ حضرت عمرؓ نے دریافت فرمایا کہ آخر وہ کہتے کیا ہیں؟ اور ان کا عذر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ناداری۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اور اگر ادا کرنے کی ان میں قابلیت نہ ہو تو انہیں اس کی تکلیف نہ دو، میں نے رسول کریمؐ کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو کیونکہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں قیامت کے دن

۱۷۹ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۳۹ جزیہ

۱۸۰ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۴۰ جزیہ

اللہ انہیں عذاب دے گا، پھر حضرت عمرؓ نے انہیں جھوڑ دینے کا حکم دیا اور انہوں نے اپنا راستہ لیا۔

یونان اور روم میں اگر کوئی شخص محصول ادا نہ کرتا تو اس کو بیچ ڈالا جاتا تھا، مورخین کا بیان ہے کہ ”آزاد اشخاص فروخت کر دیئے جاتے تھے اور محصول سے بچنے کی خاطر تانکستانوں کو اکھیر کر پھینک دیا جاتا تھا اور عمارتیں تباہ کر دی جاتی تھیں۔“

اس فصل کی ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ جزیہ کے محصول کا رواج ایران اور روم کی سلطنتوں میں بھی تھا، جزیہ کی یہ فصل ایک عیسائی مورخ جرجی زیدان کے اس بیان پر ختم کی جاتی ہے:

”جزیہ کا جو محصول ایرانی اور رومی سلطنت کی رعایاء مسلمانوں کو ادا کرتی تھی وہ ان مجموعی محصولوں کی مقدار ت بہت ہی کم تھی جو وہ ایران یا روم کی سلطنت کو ادا کیا کرتے تھے۔“

جزیہ کے محصول کا جو مصرف تھا اور پھر حکومت کی جانب سے زمی متاجروں اور آباء بھول کا جو سماجی تحفظ کیا گیا تھا سہ کارى مصارف میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔

(۸) محصول درآمد

اسلامی مملکت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ محصول درآمد (عشر) تھا محصول جزیہ کی طرح، محصول درآمد بھی کچھ نیا نہ تھا ”یہ جاہلیت میں بھی لیا جاتا رہا، عرب اور عجم کے بادشاہ بھی سب اس طرح کا محصول وصول

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۲ نیز کتاب الاموال صفحہ ۴۲ نمبر ۱۱ و ۱۱۱

۲۔ فنک: بہتری آف گریس ج ۳ صفحہ ۳۵ جرجی زیدان: تاریخ التمدن الاسلامی ج ۱ صفحہ ۷۰۱۔

کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ تاجروں سے جب وہ ان کی سرحدوں گزرتے تو ان کے مال کا دسواں حصہ (عشر) لیتے تھے۔ مکہ والے بھی دیگر ہمساہ قوموں کی طرح محصول درآمد وصول کرتے تھے۔

اسلامی معاشیات آزاد تجارت کی حامی ہے کہ ایک ملک کی زاید پیداوار بے روک ٹوک دوسرے ملک کو جاتی آتی رہے۔ رسالت مآبہؐ اور حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانہ میں کسی قسم کا محصول درآمد نہیں لیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت فاروق اعظمؓ کے عہد میں اسلامی مملکت کی حدیں بڑھتے بڑھتے روم اور ایران کی سلطنتوں سے ملیں تو سیاسی اور معاشی مصلحتوں کی بنا پر حضرت عمرؓ کو اپنی پالیسی میں اس لیے تبدیلی کرنی پڑی کہ اسلامی مملکت کے مسلم باشندے یا ذمی اجنبی ملکوں میں تجارت کی غرض سے جاتے تو ان کے تجارتی مال پر محصول لگایا جاتا تھا، حضرت عمرؓ کو بھی اسی قسم کا محصول درآمد اجنبی ملکوں کی رعایا پر عائد کرنا پڑا غرض کہ ”اسلام میں پہلے پہل حضرت عمرؓ نے محصول درآمد (عشر) عائد کیا۔“

محصول درآمد کی ابتدا | ذیل کے دو واقعات سے اسلامی مملکت میں محصول درآمد کی ابتدا پر روشنی پڑے گی۔

پہلا واقعہ :- ”اہل حرب میں سے قوم منہج نے جو دریا پار رہتی تھی حضرت عمرؓ کو لکھا کہ آپ اپنی سرزمین پر ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دیں اور ہم سے عشر وصول کریں، حضرت عمرؓ نے رسول کریمؐ کے صحابہؓ سے مشورہ کیا اور آپؐ اس کا مشورہ دیا۔ اہل حرب میں سے عشر ادا کرنے والے یہی پہلے لوگ تھے۔ دوسرا واقعہ :- بصرہ کے گورنر حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ مسلمان تاجروں سے حربی علاقہ میں عشر لیا جاتا ہے، حضرت عمرؓ نے انھیں

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۵۲۹ نمبر ۱۶۳۔ ۲۔ مقالہ کے پہلے باب میں صفحہ ۵۲۹ پر تفصیل گزر چکی

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۵۳۸ نمبر ۱۶۴۔

۴۔ ابویوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۷ فصل فی العشر۔

لکھا کہ جس طرح وہ مسلمان تاجروں سے لیا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی ان سے عشر لیا کر دیجو

حضرت عمرؓ نے خشکی اور تری سے آنے کے راستوں مثلاً مصر، شام اور عراق وغیرہ کی سرحدوں پر باقاعدہ محصول خانے قائم کیے تھے۔

محصول درآمد کی تائید میں فقہانہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حکومت اس

محصول کے معاوضہ میں ان کے تجارتی مالوں کی حفاظت کرتی ہے چنانچہ

شمس الائمہ سرخسی نے لکھا ہے کہ ”عاشروہ ہے جس کو امام نے تاجروں سے

صدقات وصول کرنے اور انھیں چوروں کی مقاومت سے بچانے کے لیے

راستہ پر متعین کیا ہوا ہے“

ابتداء میں صرف اجنبی مملکت کے باشندوں (حربوں) سے عشر لیا جاتا

تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تاجر اپنے تجارتی مال کا جو محصول کرتا ہے وہ اپنی

جیب سے نہیں بلکہ خریداروں کی جیب سے ادا کرتا ہے۔ اس طرح جب

حربی تاجروں سے محصول وصول کیا جائے اور ذمیوں یا مسلمان تاجروں سے

نہ لیا جائے تو لازمی ہے کہ ذمیوں اور مسلمانوں کا مال تو یک جائے گا اور

حربوں کو یا تو ذمی اور مسلمان تاجر جس قیمت پر بیچ رہے ہیں اسی قیمت پر

پہنچا پڑے گا یا ان کا مال نہ بچے گا کیونکہ مماثل اشیا کی کسی بازار میں بھی

دو قیمتیں نہیں ایک ہی قیمت ہو سکتی ہے چونکہ حربی تاجروں کا نقصان

ہوتا تھا اس لیے حضرت عمرؓ نے ذمی تاجروں اور مسلم تاجروں پر درآمد کا

بھی محصول لگایا۔ خود اپنی ہی رعایا سے محصول درآمد لینے کا رواج قدیم زمانہ میں

بھی تھا۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہریؒ سے پوچھا کہ حضرت عمرؓ

نے ذمیوں سے کیوں محصول درآمد وصول کیا؟ انھوں نے یہ جواب دیا کہ ان سے

جاہلیت میں بھی یہ محصول لیا جاتا تھا اور حضرت عمرؓ نے بھی ان پر اسی محصول کو

۱۔ ابو یوسف کتاب الخراج صفحہ ۷ فصل فی العشر۔

۲۔ موطا السرخسی ج ۲ صفحہ ۱۹۹ باب العشر۔

برقرار رکھا۔ اس محصول کی ادائیگی پر دارالحرب کے باشندوں کو دارالاسلام میں نہ صرف تجارت کا حق بلکہ سامان ادر جان کی حفاظت کا حق بھی حاصل ہو جاتا تھا۔

ذمیوں پر محصول جزئیہ کے علاوہ مزید محاصل کا لزوم

مسلم قانون دانوں نے محصول درآمد کے سلسلے میں اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ آیا حکومت ذمیوں سے جزئیہ کے علاوہ دوسرے محاصل وصول کر سکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ حکومت محصول جزئیہ کے علاوہ اور کوئی مزید رقم ان سے وصول نہ کرے گی۔ امام مالکؒ نے بتایا ہے کہ جب تک ذمی اپنے ان شہروں میں رہیں جہاں ان سے صلح ہوئی تو ان پر جزئیہ کے سوا ان کے مال میں سے اور کچھ نہیں لیا جائے گا لیکن اگر وہ تجارت کے لیے مسلمانوں کے شہروں میں چکر لگائیں تو ان کے تجارتی سامان پر محصول درآمد (عشر) لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح اس بات پر ہوئی تھی کہ ذمی اپنے شہروں میں رہیں گے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ جب وہ اپنے شہر سے باہر جائیں تو صلح نامہ سے تجاوز ہو گا۔ اس طرح ذمی تجارت کے اغراض کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر کو جائیں مثلاً اگر مصر والے شام نہیں یا شام والے عراق جائیں یا عراق والے مدینہ یا یمن کو جائیں تو ان سے عشر لیا جائے گا۔

اگر ان میں سے کوئی ایک ہی سال میں کمئی بار (تجارتی مال لے کر) دارالاسلام آئے تو ہر بار اس سے عشر وصول کیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ اس بات پر نہ تو ان سے صلح ہوئی تھی اور نہ ان سے اس قسم کی کوئی شرط کی گئی تھی کہ (دوبارہ تجارتی مال لانے پر ان سے محصول نہ لیا جائے گا)۔
ذمیوں اور مسلمانوں کے محصول آمد کی مقدار حریوں کی طرح ذمیوں پر بھی

۱۔ امام مالک: موطاء، کتاب الزکات باب الجزیہ

۲۔ امام مالک: موطاء، کتاب الزکات باب الجزیہ

محصول درآمد (عشر) لگایا گیا لیکن چونکہ ذمی پہلے ہی سے ایک ٹکس جزیہ محصول دیتے تھے اس لیے ان پر نصف عشر ۱/۲ عائد کیا گیا۔ اور چونکہ مسلمانوں پر محصول جزیہ کے مقابلہ میں محصول زکات عائد تھا نیز ان کے مویشیوں کی بھی زکات لی جاتی تھی اس لیے ان پر ربع عشر ۱/۴ عائد کیا گیا۔

حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے روئے گوہر کو جو مراسلہ لکھا تھا اس میں مقدار محصول کی بھی یہ صراحت کر دی تھی کہ ”اہل ذمہ سے نصف عشر اور مسلمانوں سے ہر چالیس درہم میں ایک درہم لیا جائے۔ اور اگر مال دو سو سے کم ہو تو اس میں کوئی محصول عائد نہ ہو گا اور جو مال اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے“

”زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمرؓ نے عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور حکم دیا کہ حربی تاجروں سے عشر (دسواں حصہ) وصول کروں اور ذمی تاجروں سے نصف عشر (بیسواں حصہ) اور مسلمان تاجروں سے ربع عشر (چالیسواں حصہ) وصول کروں“

اس نوبت پر ممکن ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ یہ محصول مسلمان تاجروں سے کم اور حربیوں سے کیوں زیادہ لیا جاتا تھا؟ اس کی کچھ صراحت اوپر کی جا چکی ہے واضح ہو کہ عشر اس لحاظ سے مقرر کیا گیا تھا کہ آیا محصول ادا کرنے والے اس عشر کے علاوہ اور بھی کچھ محصول حکومت کو ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت عمرؓ حربیوں ہی کی طرح ذمیوں پر بھی عشر عائد کرتے تو یہ کہا جاسکتا کہ اس معاملہ میں مذہبی تعصب برتا گیا لیکن چونکہ ان پر جزیہ کے محصول کا بار پڑتا تھا اس لیے آپ نے اس کا خیال کر کے نصف عشر مقرر کیا اور اگر حضرت عمرؓ اپنی مملکت کے باشندوں کو ترجیح بھی دیتے تو یہ کوئی نئی بات نہ ہوتی ابھی حال تک برطانوی ہند

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۸۔

وینس میں بھی ملکیوں کے مقابلہ میں غیر ملکیوں سے دوگنا محصول درآمد لیا جاتا تھا (جدید قانون بین الممالک مولفہ نیس صفحہ ۷۷ مترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ پروفیسر قانون بین الممالک)

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۵۳۳ نمبر ۱۶۵ نیز کتاب الخراج صفحہ ۷۸۔

انگریزوں کا راج تھا جنگ سے پہلے انگلستان یا دوسری برطانوی نوآبادیہ جو مال ہندوستان آتا تھا اس پر جاپان اور جرمنی وغیرہ کے مال کے مقابلہ میں کم محصول لگایا جاتا تھا تاکہ ہندوستان میں انگریزی تجارت کو اور ملکوں کی تجارت کے مقابلہ میں ترجیح دے، لیکن حضرت عمرؓ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ مسلمانوں کے مالوں پر چونکہ زکات ہی عاید ہو سکتی تھی اس لیے آپ نے ان پر اس قسم کے مال میں بھی زکات ہی عائد کر کے چالیسواں حصہ وصول کرنا مقرر کیا اس بارے میں حضرت عمرؓ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے زکات اور اہل حرب سے پورا عشر (دسواں حصہ) لیتے تھے کیونکہ وہ بھی مسلمان تاجروں سے جبکہ مسلمان ان کے شہروں میں آتے اسی کے مثل وصول کرتے تھے اور جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ مضبوط و واضح ہے۔

حضرت عمرؓ کے بعد کا عمل درآمد | حضرت عمرؓ کے بعد بھی محصول درآمد کا یہی عمل درآمد رہا چنانچہ زبیریؓ نے حیان الدمشقی بیان کرتے ہیں کہ ان کو ولید و سلیمان اور عمر بن عبدالعزیزؓ نے لکھا کہ تمہارے پاس سے جو کوئی مسلمان گزرے تو اس کے تجارتی مال میں جو ظاہر ہو اس میں سے ہر چالیس دینار میں سے ایک دینار وصول کرو اور جو چالیس دینار سے کم ہو تو اسی حساب سے بیس دینار تک اور اگر اس سے تہائی دینار بھی کم ہو تو اس مال کو چھوڑ کر مال والے سے کچھ نہ لو اور تمہارے پاس سے جو کوئی ذمی گزرے تو اس کے تجارتی مال میں سے ہر بیس دینار پر ایک دینار وصول کرو اور جو کم ہو تو اسی حساب سے بیس دینار تک اور جو اس سے تہائی دینار بھی کم ہو تو اس مال کو چھوڑ دو اور اس سے کچھ وصول نہ کرو، اور سال تمام کے لیے ایک سید لکھ دو۔

سہ - کتاب الاموال صفحہ ۵۳۱ نمبر ۱۶۵۱ - ۵۲ - امام الکلبی: موطا باب زکوٰۃ المعروف
نیز کتاب الاموال صفحہ ۵۳۴ نمبر ۱۶۶۱ نیز امام شافعی کتاب الاموال ج ۲ کتاب زکوٰۃ التجارة۔

خاصہ عہدیں

محصول درآمد صرف تجارت کے سامان پر لیا جاتا تھا
پھر سامان تجارت بھی اگر ایک خاص مقدار سے کم
ہوتا تو وہ محصول کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار پاتا۔ اس کی تفصیل تو حضرت عمر
اور عمر بن عبد العزیزؓ کے فرامین میں گزر چکی مزید تفصیل کے سلسلہ میں قاضی
ابو یوسفؒ لکھتے ہیں کہ ”اور اگر سامان تجارت کی قیمت دو سو درہم سے کم
ہو تو اس میں سے کچھ نہ لیا جائے۔ اور اسی طرح اگر اس کی قیمت بیس مثقال
ہو تو اس پر بھی کچھ نہ لیا جائے گا۔“

بیوے اور ایسی اشیا جو جلد خراب ہو جاتی ہوں وہ بھی محصول درآمد
مستثنیٰ ہیں۔

سال بھر میں صرف ایک ہی بار محصول درآمد وصول کیا جاتا تھا
یعنی تاجر کو یہ حق حاصل تھا کہ جہاں چاہے اپنے مال تجارت کو لے جائے
اس سے دوبارہ محصول نہیں لیا جاتا تھا۔

اگر حربی تاجر بھی سال بھر تک دارالاسلام کے مختلف صوبوں میں
گھومتا رہتا تو اس سے بھی محصول ایک ہی مرتبہ لیا جاتا اور سال بھر تک
ادائیگی سے مستثنیٰ رہتا تھا۔ لیکن جب وہ دارالاسلام چھوڑ کر دارالحرب چلا جاتا
اور پھر وہاں سے مال تجارت لیکر آتا خواہ مال وہی کیوں نہ ہو جو پہلے لایا تھا
تو دوبارہ اس کو محصول درآمد ادا کرنا پڑتا۔

شمس الائمہ سرخسی کہتے ہیں کہ حربی دارالحرب میں واپس جا کر
پھر وہ بارہ آئے تو پھر عشر لیا جائے گا چاہے اس کی واپسی اسی دن کیوں نہ ہو۔
الآقریٰ آنہ فی الدخول یحتاج
إلی اشتیان جدید
کیا تم نہیں دیکھتے کہ داخلہ کے لیے اس کو
جدید امان لینا پڑتی ہے۔

- ۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۸۶ فصل فی العشور ۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الاستعمال
۳۔ تفصیل کتاب الخراج صفحہ ۸۶ فصل فی العشور۔
۴۔ تفصیل ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۸۶ فصل فی العشور۔
۵۔ موطا الشریح ج ۲ صفحہ ۲۰۱ باب العشور۔

اسی طرح دارالاسلام میں اگر شراب وغیرہ بھی برآمد ہو تو اس پر محصول درآمد لیا جائے گا۔ ”اہل ذمہ میں سے کوئی عاشر کے پاس سے شراب یا سور لیکر گزرے تو اہل ذمہ اس کی قیمت کا تعین کریں گے اور ان سے نصف عشر لیا جائے گا۔ اسی طرح حربی تاجر سور یا شراب لیکر گزریں تو پہلے ان کی قیمت کا تعین کر کے پھر ان سے عشر لیا جائے گا۔“

”دارالاسلام میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے والے مالوں پر (دوبارہ اسی مال میں) عشر لینا شرعاً حرام ہے۔ نہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور نہ اسے عدل و انصاف سے کچھ تعلق، کہیں کہیں ظالم ایسا بھی کرتے ہیں۔ رسول کریم سے مروی ہے کہ سب سے بڑے لوگ محصول جمع کرنے والے عشار ہیں۔“

ایک رعایت یہ بھی کی جاتی ہے کہ صرف کھلی ہوئی اشیاء پر محصول درآمد لیا جاتا اور اسباب کی تلاش میں سختی نہ برتی جاتی تھی خود حضرت عمرؓ نے کردار گیری کے حکام کو اس کی تاکید کی تھی چنانچہ ابن حدید کہتے ہیں کہ ”پہلے پہل مجھ ہی کو حضرت عمرؓ نے عشار وصول کرنے کے لیے روانہ کیا اور مجھے حکم دیا کہ کسی کی تفتیش نہ کرو۔“

اسلامی حکومت کی مشنری جس تیزی سے چلتی تھی اس کے ثبوت میں صرف یہ واقعہ بیان کر دینا کافی ہو گا ”ایک عیسائی اپنا گھوڑا فردخت کرنے روم سے دارالاسلام آیا اور عاشر نے اس سے عشر وصول کیا پھر مول نہیں بنا تو وہ اس کو لیکر واپس ہوا تاکہ دارالحرب میں داخل ہو عاشر نے اس سے پھر عشر طلب کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم جب بھی میں

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۷ فصل فی العشر نیز کتاب الاموال صفحہ ۵۲

باب: اخذ الجہزیۃ من الخمر والخنزیر۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۹ نیز ابو یعلیٰ الاحکام السلطانیہ

۳۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۷ فصل فی العشر۔

ادھر سے گزروں یونہی عشر لیا کر دگے تو پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ یہ کہہ کے اُس نے گھوڑے کو اس کے پاس چھوڑا اور خود مدینہ آیا، حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مہرسلہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسجد کے دروازہ پر ٹھہرا رہا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ تشریف لائے، اس تاجر نے کہا کہ میں ایک نصرانی شیخ ہوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں بھی تو ایک حنیفی شیخ ہوں اچھا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اُس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمرؓ لوٹ آئے اور پہلے کی طرح مشغول ہو گئے۔ اس نے سمجھا کہ شاید آپ نے اس کی بات پر توجہ نہ فرمائی وہ دوبارہ عشر ادا کرنے کی عرض سے لوٹ آیا جب وہ عاشر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمرؓ کام مہرسلہ اس کے آنے سے پہلے ہی اچکا ہے لکھا تھا کہ جب تم ایک مرتبہ وصول کر چکے ہو تو اب دوبارہ وصول نہ کرو۔

الحکم :- اسلامی محصول درآمد میں خاص لچک رکھی گئی ہے۔ گو عام طور پر حرہوں (عشر) دسواں حصہ بطور محصول درآمد لیا جاتا تھا۔

اسلامی محصول درآمد کی ایک اہم خصوصیت

جیسا کہ سائب بن یزید کا بیان ہے کہ ”میں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کے ساتھ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مدینہ کے بازار کا عامل تھا اور ہم نبط والوں سے دسواں حصہ (عشر) لیتے تھے لیکن اس کے باوجود خود حضرت عمرؓ نے گیموں اور تیل کے محصول کی معینہ مقدار میں نصف کی حد تک اس لیے کمی کر دی کہ مدینہ میں اس کی درآمد بڑھے چنانچہ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے عبداللہؓ کا بیان ہے کہ ”حضرت عمرؓ نبط کے کافروں سے گیموں اور تیل کا بیسواں حصہ لیتے تھے تاکہ مدینہ میں اس کی درآمد زیادہ ہو اور قطنیہ سے دسواں حصہ لیتے تھے۔“

۱۔ مبسوط الشرح ج ۲ صفحہ ۲۰۱ باب العشر نیز کتاب الاموال صفحہ ۵۳۸ نمبر ۱۶۸۳۔
تیرا یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۷۹۔ ۲۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ عشر
اصل الذمۃ نیز کتاب الاموال صفحہ ۵۳۳ نمبر ۱۶۵۹۔ ۳۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ
عشر اصل الذمۃ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۳۵ نمبر ۱۶۶۰۔

آزاد تجارت

اس فصل کی ابتداء میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلامی مصلحت عامہ کا اقتضا آزاد تجارت ہے لیکن اگر دوسری حکومتیں اس کی اجازت نہ دیں تو پھر وہ حکومتیں مسلمانوں اور اسلامی مملکت کے ساتھ جو پالیسی اختیار کریں گی ٹھیک وہی پالیسی اسلامی مملکت بھی اختیار کرے گی چنانچہ ذیل میں فقہاء اسلام کے مسلک کی صراحت مناسبت معلوم ہوتی ہے سمجھنا چاہیے کہ اسلامی مملکت کی یہی پالیسی ہوگی اگر حربی دوسو درہم یا (زیادہ) کا مال لیے ہوئے گزرے اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ لوگ ہم سے کتنا لیتے ہیں تو عاشتر کو اس سے عشر یعنی دسواں حصہ وصول کرنا چاہیے حضرت عمرؓ کے اس قول کے مطابق کہ اگر تم یہ معلوم نہ کر سکو کہ حربی ہم سے کتنا وصول کرتے ہیں تو تم ان سے دسواں حصہ وصول کرو۔

”اگر یہ بات عاشتر کو معلوم ہو کہ حربی ہم سے چالیسواں حصہ لیتے ہیں تو ہمارا عاشتر بھی اتنا ہی وصول کرے گا۔“

”اگر یہ معلوم ہو کہ وہ ہم سے کل مال لے لیتے ہیں تو ہمارا عاشتر حربی سے کل مال نہیں لے گا کیونکہ یہ تو بد عہدی ہے۔“

”اگر حربی ہم سے کچھ نہ لیتے ہوں تو ہمارا عاشتر بھی ان سے کچھ نہ لے گا تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے تاجروں سے لینا چھوڑ دیں اور نیز ہم تو غلات کریمہ برتنے کے زیادہ سزاوار ہیں۔“

”اس تفصیل سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کروڑ گیری کا تعلق اسلامی معاشرت سے نہیں بلکہ سیاست سے ہے حتیٰ کہ دنیا کی حکومتیں اسلامی حکومتوں کی رعایا سے کروڑ گیری کے نہ لینے کا معاہدہ کر لیں تو سب سے پہلے بین الاقوامی تجارت آزاد قرار دینے پر جو لوگ دستخط کریں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ ٹھیک جو حال غلامی میں ہوا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کو غلام بنارہی تھیں ہم بھی بنارہے تھے انھوں نے مل کر خواہش کی کہ آئندہ سے مسلمانوں کو غلام نہ بنایا جائے گا۔“

خلیفہ وقت نے شیخ الاسلام کے مشورہ سے
 حَقُّنْ أَحَقُّ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ہم اخلاقِ کریمہ پر تنہا کے زیادہ سزاوار
 کہتے ہوئے ایک مقدس معاہدہ پر دستخط کر دیے اور آج بھی ”غلام تجارت“
 کو آزاد کرنے پر غیر مسلم حکومتیں اگر رضامندی ظاہر کریں تو
 اِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ أَصْلًا لَا نَأْخُذُ اگر وہ کچھ بھی نہ لیتے ہوں تو ہم بھی نہیں لے
 یہ عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس پُرانا دستور موجود ہے۔

غرض حل و نقل کے ذریعوں کی ترقی سے جس طرح بین الاقوامی سکہ
 کو رواج دینے کی کوششیں اور تحریکیں جاری ہیں اسی طرح درمیانی تجارت
 کی مزاحمتوں کو دور کرنے سے متعلق کئی کانفرنسیں اس صدی میں ہو چکی ہیں
 ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت ہی قابلِ تعریف مقصد ہے گو جنگ سے ایسی
 تحریکوں کی کامیابی میں عرصہ لگے گا تاہم پھر بھی ”ان تمام تحریکوں سے اس
 بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانہ ضرور ایسا آنے والا ہے۔۔۔ خواہ اب
 کتنے ہی سال بعد بھی۔۔۔ جبکہ تجارتی اغراض کے لیے دنیا ایک معاشی خطہ
 بن جائے گی اور قومیں اشیاء درآمد پر محض معاشی اغراض کے لیے محصول
 عاید کریں گی اور مروجہ کروڑ لکھوں کے طریقے سے جو اخراجات لاحق ہو رہے ہیں
 وہ موقوف کر دیں گی۔“

(۹) آمدنی کی بعض غیر اہم مدیں

(الف) رائٹلٹی

حکومت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ رائٹلٹی بھی ہے جو معدن کے اجارہ دار

۱۔ پرنسپل مناظر احسن صاحب لانی، اسلامی معاشیات صفحہ ۳۵۔

۲۔ آر بی جی اسمتھ: پرنسپلز اینڈ میتھڈز آف ٹیکسیشن باب صفحہ ۸۶۔

اداکر تے ہیں۔ رائٹٹی کے متعلق تقسیم دولت کے باب میں وضاحت کی جا چکی ہے۔
 معدنوں سے حکومت کو کتنی رقم لینی چاہیے اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے
 کسی نے پانچواں حصہ بتایا تو کسی فقیر نے چالیسویں حصے کے لینے کی رائے دی
 دلیل میں یہ نظیر پیش کی گئی ہے کہ ”عمر بن عبدالعزیزؓ نے معدنوں سے زکات
 میں چالیسواں حصہ لیا پھر بخاری میں ہے کہ ”عمر بن عبدالعزیزؓ نے معدنوں کی پیداوار
 میں ہر دوسو درہم (کے مال) پر پانچ درہم لیا کرتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ
 معدن سے کس قدر رائٹٹی وصول کی جائے گویا بالکل ایک فنی مسئلہ ہے
 مختلف معدنوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں کانیں یکساں نہیں ہوتیں بعض
 اچھی ہوتی ہیں اور بعض خراب بعض معدن قیمتی دھاتوں کے ہوتے ہیں اور
 بعض معمولی دھاتوں کے۔ لیکن کانوں سے محصول لیا جائے اور کتنا لیا جائے
 اس کے متعلق اگر کسی پہلے امام کا حکم موجود نہ ہو تو اور حاکم وقت اہل اجتہاد
 سے ہو تو محصول لگانے یا نہ لگانے کے متعلق اور محصول کی مقدار کے بارے میں
 اپنے اجتہاد اور رائے سے فیصلہ کرے۔ اگر کسی پہلے حاکم یا امام کا اپنے
 اجتہاد سے نافذ کردہ حکم موجود ہو تو وہ محصول لگانے کی حد تک بعد میں بھی
 معتبر ہوگا مگر محصول کی مقدار کے متعلق پہلا حکم معتبر نہیں ہوگا کیونکہ جس کا
 حکم موجود معدن کے لحاظ سے ہے اور مقدار محصول کا حکم معدن فقود
 کے لحاظ سے ہے۔“

”امام مالک کہتے ہیں کہ کانیں (معدن) مثل زراعت کے ہیں
 ان سے ایسا ہی محصول لیا جائے جیسا کہ زراعت سے لیا جاتا ہے اور
 جس دن شے معدن سے نکالی جائے اسی دن اس سے (رائٹٹی) وصول
 کی جائے اور اس میں سال تمام ہونے کا انتظار نہ کیا جائے اسی طرح

۱۔ تقسیم دولت باب ۱ ج ۱ صفحہ ۳۵۳ تا ۳۵۴ رائٹٹی (حق سرکار)

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۳۹ نمبر ۸۶-۸۷ بخاری ج ۱ کتاب الزکوٰۃ

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۹ صفحہ ۱۹ نیز ابوعلی: الاحکام السلطانیہ صفحہ ۲۲۹۔

جس طرح کہ زراعت میں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جاتا اور جس وقت کہ فصل کاٹی جاتی ہے عشر وصول کیا جاتا ہے۔ ”انتظار تو منو (بڑھنے) کے لیے کیا جاتا اور یہاں تو یہ موجود ہی ہے۔“ عرض حاکم کے اختیار تیزی پر یہ امر موقوف ہے کہ حالات و اوقات کو دیکھ کر معدنی اشیاء میں رائٹلی ٹیکنین کرے۔

معدن کی رائٹلی زر کی شکل میں بھی وصول کی جاسکتی ہے اور معدنی پیداوار کی شکل میں بھی۔ آج دنیا میں یہی عمل درآمد ہے امریکہ میں بطور رائٹلی کے تیل ہی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ”سنسٹر“ سے مالک متحدہ ہیں پتے پر لی ہوئی سرکاری زمینوں پر جن سے تیل نکلتا ہے فیڈرل حکومت کو رائٹلی تیل ہی میں ادا کی جاسکتی ہے۔

”امام مالک کہتے ہیں معدن سے جو شے برآمد ہو اس میں کوئی رائٹلی اس وقت تک نہ لی جائے گی جب تک کہ برآمد کی ہوئی شے کی قیمت میں نیا یا دوسو درہم کو نہ پہنچ جائے اس وقت اس میں زکات عائد ہوگی اگر برآمد کی ہوئی شے کی قیمت دوسو درہم سے زیادہ ہو تو زکات اسی حساب سے لی جائے۔ جب تک کان سے برآمد ایک ہی سلسلہ میں جاری رہے محصول شمار کا سلسلہ بھی قائم رہے گا اور جب برآمد بند ہو جائے پھر شروع ہو تو (محصول) زکات بھی از سر نو شروع ہوگا جیسے کہ پہلے برآمد کے وقت شروع ہوا تھا۔ واضح ہو کہ یہ امام مالک اور مدینہ والوں کی رائے ہے دوسرے فقہاء معدن کو زکا قرار دیتے ہیں اور اس میں مال غنیمت کے مثل خمس عائد کرتے ہیں۔“

یہاں یہ بات کہنی ہے کہ اسلامی ملک کے بیت المال کو ابتدا ہی سے معدنوں سے فحاشی رائٹلی وصول ہو رہی تھی چنانچہ مؤرخ ابن سعد کا بیان ہے کہ ”بنو سلیم کی معدن حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں فتح ہوئی اس کی آمدنی بیت المال میں رکھی گئی نیز حضرت ابو بکرؓ کے پاس قبلیہ کی اور حصینہ کی معدنوں سے بھی کثیر مال آیا تھا۔“

لے موطاء کتاب الزکوٰۃ فی المعادن نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۳۹ نمبر ۸۶۹ ۵۵ ہادیہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ ، باب فی المعادن والارکاز سے طوائف : بریلز آف پبلک فائننس باب ص ۵۵ امام مالک : موطاء کتاب الزکوٰۃ المعادن نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۳۹ نمبر ۸۶۹ ۵۵ کتاب الاموال صفحہ ۳۴۰ نمبر ۸۶۹ ۵۵ طبقات ابن سعد ج ۱ صفحہ ۱۶۰۔

(ب) رکاز (دفینہ)

حکومت کو کبھی کبھار رکاز (دفینہ) سے بھی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے
 ”رکاز وہ مال ہے جو زمانہ جاہلیت کا ہو اور کسی
 افتادہ زمین یا راستہ میں مدفون ہو، یہ مال پانے والے

کی ملک ہے اور اس پر پانچواں حصہ (حکومت کو دینا) واجب ہے،
 اس آمدنی کو مصارف زکات میں صرف کیا جائے سچے امام مالک رحمہ
 اور امام شافعی کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ بخاری وغیرہ کی روایت
 ہے کہ ”رسول کریم نے فرمایا ہے کہ جانور کا زخم معاف ہے کینواں
 معاف ہے معدن معاف ہے (یعنی کوئی شخص کینواں یا معدن
 کھدوائے اور کوئی اس میں گر جائے تو مالک پر تاوان نہیں) اور رکاز
 میں پانچواں حصہ (خمس) ہے سچے

امام مالک رحمہ اور امام شافعی رحمہ کے برخلاف ”امام ابوحنیفہ فرماتے
 ہیں کہ پانے والے کو اس کے ظاہر کرنے اور پوشیدہ رکھنے کا اختیار ہے
 اسی طرح امام (صدر مملکت) کو معلوم ہونے کے بعد اختیار حاصل ہے کہ
 پانچواں حصہ چاہے لے یا نہ لے سچے

(ج) لگان اجارہ

حکومت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ لگان اجارہ ہے۔ لگان اجارہ

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۱۵ نیز ابوعبلی: الاحکام السلطانیہ ص ۱۱
 ۲۔ بخاری: کتاب الزکوٰۃ - ۳۵ بخاری: کتاب الزکوٰۃ بخاری کے علاوہ
 مسلم، موطا، ابوداؤد، ترمذی وغیرہ کے ابواب الزکوٰۃ -
 ۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۱۵ -

منقول تقسیم دولت کے باب میں وضاحت ہو چکی۔
 رسول کریمؐ نے بعض وادیوں کو بعض خاص لوگوں کے لیے مختص کر دیا تھا جہاں یہ لوگ گس پروری کیا کرتے اور پیداوار کا ایک حصہ بیت المال میں داخل کرتے تھے۔ ہم نے اس کو اس لیے اجارہ کہا ہے کہ کوئی دوسرا شخص تو وہاں سے شہید حاصل کر سکتا تھا اور نہ کسی اور کو اس پر حق تملیک حاصل تھا نیز حکومت کی جانب سے ان کے حقوق کی کافی دیکھ بھال بھی کی جاتی تھی۔ اس کے معاوضہ میں پیداوار کا ایک حصہ سرکاری خزانہ میں داخل کیا جاتا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو متعان کا ایک شخص ہلال نامی رسول کریمؐ کی خدمت میں اپنے شہید کا عشر لے کر حاضر ہوا اور استدعا کی کہ اس کے لیے ایک وادی خاص کر دی جائے جس کو سلبہ کہا جاتا تھا چنانچہ رسول کریمؐ نے اس وادی کو اس کے لیے مختص کر دیا۔

”پھر جب حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو طائف کے گورنر سفیان بن وہبؓ نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں لکھ کر اس کی بابت پوچھا، حضرت عمرؓ نے انھیں لکھ بھیجا کہ اگر وہ اپنی شہید کی کھیموں کا عشر ادا کرے جس طرح کہ وہ رسول اللہؐ کو ادا کرتا تھا تو وادی سلبہ اس کے لیے محفوظ کر دو بصورت دیگر وہ اور جنگل کی کھیموں کی طرح ہیں کہ جو چاہے ان کا شہید کھا کر تلے۔“

مذکورہ روایت سے یہ واضح ہے کہ حکومت اس وادی کی حفاظت کرتی تھی اور دوسرے لوگ اس وادی کے استفادہ سے محروم رہتے تھے اس لیے وادی کو محفوظ کرانے والا اپنی پیداوار کا ایک حصہ بیت المال میں داخل کرتا تھا۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کسی وادی یا جنگل کی حفاظت نہ کرے لیکن کسی شخص کو اتفاق سے کسی جنگل یا وادی سے

بہت سا شہید ہاتھ آجائے تو کیا حکومت اس شخص سے اس کے شہید کا ایک حصہ لے گی یا نہیں؟ فقہاء نے اس مسئلہ میں بڑی دلچسپ بحث کی ہے اور بڑی باریک بینی سے کام لیا ہے چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ

وَفِي الْعِثْلِ الْعُشْرُ إِذَا اخْتَذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ

اور شہیدیں عشر ہے جبکہ وہ عشری زمین سے دستیاب ہو۔

اور امام شافعی نے کہا ہے کہ کوئی عرصہ واجب نہیں کہ شہید کا حصہ لیا جائے (لکھی) سے پیدا ہوتا ہے اور وہ عشری زمین سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی عشری زمین سے پیدا ہوتا ہے اور اتفاقاً عشری زمین میں کوئی محصول نہیں ہے۔ اور چاروی (حقلی مکتبائی) زمین سے محصول نکالتا ہو اور شہید ہے کہ شہیدیں عشر ہے۔

اور اس لیے بھی کہ شہید کی لکھی جن غنچوں اور پھلوں سے رس چوستی ہے ان غنچوں اور پھلوں سے عشر لیا جاتا ہے تو اس طرح جو چیز ان سے پیدا ہوگی اس میں بھی عشر لازم آئے گا۔ مثلاً رشیم کے کیڑوں کے کریم (شہتوت وغیرہ کی) پیتیاں کھاتے ہیں اور ان پیتوں میں عشر نہیں ہے (تو جو ان پیتوں سے پیدا ہو یعنی رشیم پر بھی عشر نہیں ہے)۔

(د) جنگلات کی آمدنی

اگر ملک میں جنگلات ہوں تو حکومت کو ان سے بھی خاصی آمدنی ہوتی ہے اسلامی ملک نے جنگلات کو سرکاری ملک قرار دیا تھا۔ جنگلات کی آمدنی سے متعلق بھی اسلامی ماخذوں میں مواد ملتا ہے چنانچہ حضرت علیؓ نے برس کے صحراروں پر چار ہزار درہم مقرر کیا اور انھیں اس کے متعلق چیلے کے ٹکڑے پر وثیقہ لکھ دیا۔

۱۔ ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ۔ ۲۔ تفصیل کے ملاحظہ ہو تقسیم دولت باب ۱ ج ۱ صفحہ ۳۶۱ تا ۳۶۲۔
۳۔ برس کا جنگل بابل میں سرود کی محل ہر کے قریب واقع تھا۔ ۴۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۲۷۴۔

(ھ) سید البحر

سمندر کی پیداوار کا حاصل

سمندر کی پیداوار کا حاصل بھی اکثر حکومتوں کی آمدنی کا ایک ذریعہ

ہوتا ہے۔

رسول کریمؐ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں۔۔۔ جہاں تک تحقیق کی گئی۔۔۔ اس محصول کا پتہ نہیں چلتا، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اس زمانہ میں ابھی پانیوں پر اقتدار حاصل نہ ہوا تھا لیکن بوقتہ جب جزیرہ نمائے عرب کے ساحلوں کے پانیوں پر مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا تو اس محصول کا بھی سوال پیدا ہوا۔

حضرت عمرؓ نے ایک نیا محصول سمندر کی بعض پیداواروں مثلاً عنبر اور موتیوں وغیرہ پر عاید کیا چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ ”حضرت عمرؓ نے یغلی بن امیہ کو سمندر کا عامل مقرر کیا، انھوں نے عنبر کی بابت پوچھا جس ایک شخص نے ساحل پر پایا تھا نیز یہ بھی دریافت کیا کہ اس میں کتنا محصول لیا جائے؟ حضرت عمرؓ نے لکھا کہ اللہ کی بخشش میں سے یہ بھی ایک بخشش ہے اس میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سمندر سے برآمد کرے اس میں بخشش ہے، عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میری بھی یہی رائے ہے۔“

عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسفؒ سے اس محصول کے بارے میں مشورہ طلب کیا تھا اس کے جواب میں امام ابو یوسفؒ نے لکھا کہ ”امیر المؤمنین! آپ نے سمندر سے جو کچھ عنبر اور زیدر نکلتے ہیں ان کی بابت

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۴۰ فصل فیما ینخرج من البحر۔

دریافت فرمایا ہے۔ زیور اور عنبر جو سمندر سے نکلتے ہیں ان میں خمس ہے اور ان دونوں کے علاوہ اور چیزوں میں کوئی محصول نہیں لیا جائے گا۔ ابو حنیفہ اور ابن ابی یعلیٰ کہا کرتے تھے کہ ان چیزوں پر کوئی محصول نہیں یہ چیزیں مچھلیوں کی طرح ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ اس میں محصول کی مقدار خمس $\frac{1}{5}$ ہوگی اور نکالنے والے کو مابقی $\frac{4}{5}$ حصے کا چنانچہ اس بارے میں حضرت عمرؓ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس سے عبداللہ بن عباسؓ نے اتفاق کیا۔ ہم نے آخر کی پیروی کی اور اس کے خلاف کوئی عمل درآمد نہ کیا۔ ہدایہ سے یہاں ایک اور حوالہ درج کرنا بے محل نہ ہوگا ”امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کی رائے میں موتی اور عنبر میں خمس نہیں ہے۔ ابو یوسفؒ کہتے ہیں ان دونوں میں اور ہر ایسی شے میں جو زیور کے مثل استعمال ہوتی اور سمندر سے برآمد ہوتی ہے اس میں خمس ہے کیونکہ حضرت عمرؓ نے عنبر سے خمس لیا تھا۔ ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں پر کسی کا قبضہ نہیں ہے جو کچھ اس سے نکالا جائے وہ غنیمت نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سونا اور چاندی ہی کیوں نہ ہو اور حضرت عمرؓ سے جو اثر مروی ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے جس کو سمندر کنارے پر پھینک دیا کرتا ہے اس طرح جو چیز پائی جائے وہ رکاز کے مشابہ ہے اور اس میں خمس ہے۔“

تالابوں، جھیلوں اور ساحلوں کی مچھلیوں کی فروخت سے حکومت کو جو آمدنی ہوتی ہے اس سے متعلق بھی آثار پائے جاتے ہیں، چنانچہ امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ ”ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے برس کے جھیلوں پر چار ہزار درہم عائد کیے اور ایک فرمان اس سے متعلق چمڑے پر لکھ دیا۔“

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۳۹ فصل فیما یخرج من البحر۔

۲۔ حنابلہ: کتاب الزکوٰۃ باب فی المعادن والركاز۔

۳۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۰۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے عمان کے عامل کو لکھا کہ مچھلیوں پر کچھ محصول نہ لگاؤ جب تک کہ وہ دوسو درہم کی قیمت کی مالیت کو نہ پہنچ جائیں۔ جب وہ دوسو درہم کو پہنچ جائیں تو اس میں سے زکات (پانچ حصہ) لو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے یہ رائے قایم کی کہ جو شخص سمندر سے نکلے وہ خشکی سے کسی معدن کے نکلنے کے مماثل ہے۔ اس لیے انھوں نے معدنوں میں زکات عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔

یا امر صد ملک کے اختیار تمیزی پر موقوف ہو گا کہ سمندر کی پیداوار پر خمس یعنی پانچوں حصہ عائد کرے یا زکوٰۃ کے مثل چالیسواں حصہ ملک کو تو دیکھنا بھی پڑے گا کہ سمندر کی گہرائیوں سے موتی، مرجان، مونگا نکالنے میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں اور اسی تناسب سے اپنے اختیار تمیزی سے کام لے کر محصول عائد کرے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ

فَمَا أُخْرِجَ اللَّهُ مِنَ الْبَحْرِ الْخَمْسُ۔ جو کچھ سمندر سے خدا نکالے اس میں خمس

اس قول کے مطابق مونگا، موتیوں اور غنیر پر بھی محصول لگایا جاسکتا ہے تباہ یا غرق شدہ جہاز کے ٹکڑے اور وہ مال و اسباب جو بہتے بہتے ساحل پر آگئے

(Floodsam) اسی طرح وہ چیزیں جو جہاز کو ہلکا کرنے کے لیے۔ یا

موجودہ عہد میں آب و زکشتی کو ہلکا کرنے کے لیے۔ سمندریں پھینک دی جائیں

اور وہ بہہ کر ساحل پر آگئے (Floodsam) تو اس لاوارث مال کی

مالک حکومت سمجھی جائے گی۔ یا کسی خاص شخص کی ملکوت زمین پر آگئے

تو حکومت کو پانچواں حصہ (خمس) اور پانے والے کو چار حصہ ملے گا۔

(و) لاوارث مال

حکومت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ لاوارث مال بھی ہوتا ہے۔

حکومت سارے ملک کے باشندوں کی نمائندہ سمجھی جاتی ہے اس لیے اس کا قانونیہ حق حاصل ہوتا ہے کہ لاوارث لوگوں کے مال کو ان کے مرنے کے بعد قومی دولت کا جزو قرار دے اور اس حاصل شدہ دولت کو باغراض حکومت صرف کرے، اسلامی دستور و قانون نے بھی حکومت کا یہ حق تسلیم کیا ہے اور لاوارثوں کے مال و جائداد کو بیت المال کی ملک قرار دیا ہے۔

مصر کے گورنر جنرل "عمرو بن العاص" نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں لکھ کر مصر کے ایسے راہبوں سے متعلق دریافت فرمایا جو لاوارث مرتے ہیں حضرت عمرؓ نے لکھا کہ اگر ان کا کوئی وارث ہو تو وراثت کا مال اس کے حوالہ کر دیا جائے، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔

اس کے علاوہ اسلامی فقہ کی رو سے اور چار صورتیں ایسی ہیں جبکہ وارث اپنے مورث کا ورثہ پانے سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر اس مورث کا کوئی دوسرا وارث (چاہے وہ موصی لہ اور موصی الموالات کیوں نہ ہو) موجود نہ ہو تو لازمی طور پر متوفی کا مال اور اس کی جائداد حکومت کے قبضہ میں آجائے گی، ان چار صورتوں کی وضاحت ذیل میں کی جاتی ہے سراجی کے مولف نے بیان کیا ہے کہ

"مانع وراثت چار ہیں۔ (۱) غلامی (۲) ایسا قتل جس میں قصاص لازم آتا ہے (جیسے قتل عمد میں) یا کفارہ لازم آئے (جیسے شبہ عمد میں) (۳) اختلاف مذہب (۴) اختلاف دارین" (متوفی دارالاسلام میں اور اس کا وارث دارالحرب میں رہتا ہو) مذکورہ امور سے متعلق تقسیم دولت کے باب میں کافی وضاحت کی جا چکی ہے۔ قتل عمد اور شبہ قتل عمد میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ وارث اپنے مورث کے قتل کا خواہ کسی ذریعہ سے

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کنز العمال ج ۳ ص ۵۲ کتاب الخلافۃ من الامارۃ بحوالہ ابن عبدالحکم۔
۲۔ سراجی صفحہ ۴۴ فصل مانع الارث مطبوعہ کانپور ۱۹۱۷ء۔

معاذوں یا مرتکب نہ بنے اسی طرح مرتد کا مال بھی بیت المال کی ملکیت قرار پاتا تھا چنانچہ سراجی میں صراحت ہے کہ ”اگر مرتد اپنے ارتداد کی حالت میں مر جائے یا قتل ہو جائے یا دارالحرب میں جا کر مل جائے اور حاکم عدالت نے اس کے مل جانے کا حکم لگا دیا ہو تو جو کچھ اسلام کی حالت میں اس نے کمایا ہو وہ مال اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا اور ارتداد کی حالت میں جو کچھ کمایا ہو وہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہؒ کی رائے ہے کیونکہ ”دارالحرب میں جا کر مل جانا بمنزلہ موت کے ہے اور دارالاسلام میں جو مال چھوڑ دے اس سے اس کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے پس ایسا مال مسلمانوں کے بیت المال میں مشل نقطہ کے رکھا جائے گا۔“ امام ماوردی نے لکھا ہے کہ ”اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے تاکہ مستحقین فقے کے خرچ میں آئے اس لیے کہ نہ مسلمان اس کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ کافر۔“ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ارتداد سے پہلے اور بعد دونوں مالوں میں میراث جاری ہوگی۔“

کسی لاوارث کا نہ صرف مال منقولہ بیت المال کی ملک قرار پائے گا بلکہ غیر منقولہ جائداد بھی حکومت کی ملک قرار پائے گی۔ امام ماوردی نے ہی بیان کیا ہے کہ ”ایسے لاوارث لوگوں کی زمینیں جن کے مالک مر گئے ہوں اور ذوی الفروض میں سے کوئی وارث موجود نہ ہو نہ عصباء موجود ہوں تو اس کو بیت المال میں داخل کر کے عام مسلمانوں کی میراث قرار دینا چاہیے اور آمدنی کو ان کے مصالح میں صرف کرنا چاہیے۔“ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی وارث نہ ہو اس کی میراث صرف فقیروں میں بیت کی

۱۔ سراجی صفحہ ۶۵۶ فصل فی المرتد

۲۔ بدائع الصنائع کا سانی ج ۷ صفحہ ۱۳۷ کتاب السیر۔

۳۔ بدائع الصنائع کا سانی ج ۷ صفحہ ۱۳۸ کتاب السیر۔

۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۲۵ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۳۶۔

طرف سے بطور صدقہ کے خرچ کرنی چاہیئے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا مصرف عامۃ المسلمین کے مصالح ہیں کیونکہ شیعہ پہلے الماک خاصہ میں سے تھے اور اب بیت المال میں منتقل ہو کر الماک عامہ میں سے ہو گئی ہے۔ لہذا اس کا مصرف بھی مصالح عامہ کے لیے ہی خاص ہو گا۔
لا وارث مقتول کا خون بہا بھی حکومت ہی کو ملے گا۔

(ز) منافع سکہ سازی

حکومت کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ منافع سکہ سازی بھی ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت نے ابتداء ہی سے زر کی اجرائی کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ سکہ سے متعلق ”مبادلہ دولت“ کے باب میں اگرچہ کافی وضاحت کی جا چکی ہے لیکن موقع کی مناسبت سے یہاں بھی بعض امور بیان کیے جاتے ہیں۔

ابتداء میں بالکل سادہ درہم و دینار جاری کیے گئے تھے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر سے ان کے کوٹنے کترنے لگے اسی بنا پر ”ان کے کنارے کترنے کی مخالفت کی گئی کیونکہ اسلام کی ابتدا میں جیسا کہ عصر جدید میں طریقہ ہے۔۔۔ لوگ ان کو گن کر معاملہ کرتے تھے اور اطراف کے کوٹنے کترنے سے اس میں کمی آ جاتی تھی۔ اسی بنا پر عبد الملک نے نقش زدہ درہم و دینار جاری کیے۔

خلیفہ عبد الملک نے اپنے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو تسکک کا حکم دیا ”حجاج نے حکم دیا کہ تاجر وغیرہ اجرت دے کر درہم ڈھلوا سکتے ہیں اور اس اجرت کو سرکاری آمدنی قرار دیا وہ اسی میں سے

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۸ صفحہ ۱۸۲

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۳ صفحہ ۱۲۹ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۶۸۔

صناعوں اور طباعوں کو اجرتیں دیتا تھا اور فاضلات کو ابواب شاہی میں داخل کرتا تھا^۱

تاریخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ حکومت کے دارالضرب میں سونا یا چاندی پیش کر کے سکے ڈھلا سکتے تھے چنانچہ "سعید بن المسیب" کہتے ہیں کہ میں نے دمشق سونا بھیجا اور میرے لیے جاہلیت کے مثقال کے ہم وزن اس کے سکے ڈھال دیے گئے^۲

(۱۰) زکات یا صدقات

ابتدائیں ایسے محصولوں کو بیان کیا گیا جو ذمی رعایا پر لگائے گئے تھے پھر چند ایسے محصولوں کی صراحت کی گئی جس میں ذمی اور مسلمان کی تخصیص نہ تھی۔ اب ذیل میں ایسے محاصل کی وضاحت کی جاتی ہے جو اسلامی ملک کے صرف مسلمان باشندوں پر عائد کیے گئے تھے اور ذمی مستثنیٰ تھے، ان محصولوں کو زکات یا صدقات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ زکات ہی کی ذیل میں مسلمانوں کی زرعی پیداوار کا لگان یعنی عشر، مویشیوں کی زکات، اندوختہ زر کا محصول، مسلمانوں کی ملکیت میں جو معدن ہوں ان کی پیداوار کا محصول نیز تجارت کے سامان کو درآمد کرنے کا محصول اور اسی طرح محصورہ علاقہ کے شہر کا محصول (زکوۃ العسل) شمار کیا جاتا ہے۔

زکات ایک مالی عبادت ہے | اسلام کے بنیادی ۵ فرائض میں سے

۱۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۹ نقود

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۶۷ نقود محمد بن سعد پر روایت واقعی

۳۔ "صدقہ اور زکوۃ دونوں کا مفہوم ایک ہے مگر لفظوں کا فرق ہے" (ماوردی: الاحکام السلطانیہ

ایک فرض زکات بھی ہے، زکات ایک مالی عبادت ہے۔ زکات کے لفظی معنی اضافہ اور نشو و نما کے ہیں نیز طہارت اور پاکیزگی (تزکیہ) کے معنی میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے مثلاً

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - بے شک وہ شخص کامیاب ہے جو پاکی حاصل کرے۔

”پہلے معنی کے لحاظ سے اس محصول کو زکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی خوشحالی کو بڑھاتا ہے اور آخرت میں دینی مرتبہ میں اضافہ کرتا ہے۔“

فقہاء کی اصطلاح میں زکات سے مال کا وہ حصہ مراد ہے جو مالدار مسلمان نادار مسلمان کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عطا کرتا ہے گویا زکات ایک منظم شکل کی خیرات ہے جس میں بیت المال کو مرکز مان کر اس کے توسط سے صحیح تقسیم و ولکت عمل میں آتی ہے۔

زکات کے محصول کی اصلی غرض غایت خود رسول مقبول کے الفاظ میں یہ ہے کہ دوا مالداروں

اصلی غرض غایت

لے کر ناداروں میں تقسیم کی جائے کہ

وَالدَّارُونَ سَعَى جَاءَ لِي

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ

اور ناداروں میں بانٹی جائے گی

فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ

”زکات ہر اس مال میں واجب ہوتی ہے جو خود بڑھتا ہو یا کام کرنے بڑھایا جاسکتا ہو تاکہ صاحب مال پاک ہو جائے اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی ہو۔“

نماز کی طرح قرآن مجید نے بار بار محصول زکات کا بھی تذکرہ کیا ہے

۱۔ بسوط السرخسی ج ۲ کتاب الزکوٰۃ۔

۲۔ بخاری پ ۲ کتاب الزکوٰۃ نیز حدیث کی ہر ایک کتاب میں کتاب الزکوٰۃ ملاحظہ ہو

۳۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۰ ص ۱۰۸ نیز ابویعلیٰ الاحکام السلطانیہ ص ۹۹

جس سے اسلامی معاشرہ میں اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اکثر تو نماز اور
زکات کا تذکرہ ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے کہ
وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔
پہ البقرہ ۱۷۷

اور کہیں یہ تذکرہ علیحدہ بھی ہے
رسول کریمؐ کے مدینہ میں ہجرت فرمانے کے بعد مملکت اسلامیہ کی
بنیاد پڑی، اسلامی حکومت کا تصور پیدا ہوا تو رسول کریمؐ کو اللہ نے بذریعہ
وحی یہ حکم دیا کہ
حُذِّمْنَ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةً
اے پیغمبر! ان کے مال کی زکات لیا کر
تُطَهَّرْهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ بِهِمَا۔
جس کے ذریعہ سے انہیں (گناہوں سے)
پاک صاف کر دو۔
پہ التوبہ ۹

مورخ طبری کا بیان ہے کہ زکات سلمہ میں فرض ہوئی ہے۔
قابل زکات مال کی دو قسمیں ہیں۔

(الف) ظاہر - (ب) باطن
”ظاہر سے مراد وہ مال ہے جو کسی طرح نہ چھپ سکے جیسے کھیتی، لگائے میل
اور دیگر مویشی۔“
”باطن سے وہ مال مراد ہے جس کا چھپنا ناممکن ہو جیسے سونا چاندی اور
سامان تجارت۔“
ذیل میں ہر ایک کی وضاحت اور صراحت کی جاتی ہے۔

(الف) مال ظاہر کی زکات

(۱) عشر | مسلم کاشت کاروں سے ان کی اپنی ملک اراضی کی زرعی پیداوار کا

۱۔ تاریخ طبری سلمہ کے واقعات۔

۲۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب الصفوف، نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ص ۹۹

جو محصول یا لگان حکومت وصول کرتی ہے وہ اصطلاح میں عشر کہلاتا ہے۔
عشر سے متعلق تقسیم دولت کے باب میں وضاحت کی جا چکی یہاں کچھ
مزید صراحت کی جاتی ہے۔

حکومت کی جانب سے ذمی رعایا کو جو سرکاری زمینیں پڑے پر دی جاتی
تھیں وہ خراجی زمینیں کہلاتی تھیں، ذمی کاشت کار ہر سال بیت المال کو
ایک مقررہ لگان یعنی خراج ادا کرتے تھے یہ لگان گویا اراضی پر زراعت
کرنے کا معاوضہ تھا لیکن جن زمینوں کے قانونی مالک خود مسلمان تھے ان کی
زمینیں عشری کہلاتی تھیں، اسلامی مملکت مسلم کاشت کاروں سے ان کی
زرعی پیداوار کا ایک مقررہ حصہ وصول کرتی تھی۔

فقہاء نے اسلامی مملکت کی اراضی کی چار قسمیں قرار دی تھیں پہلی قسم
یہ ہے کہ اس کے باشندے مسلمان ہو جائیں یہ عشری زمین ہے۔ دوسری قسم
یہ ہے کہ اس کو مسلمان آباد کریں یہ بھی عشری ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ
مسلمان بزرگ و رئیس اس پر قبضہ کر لیں یہ بھی عشری ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ
اس کے باشندوں سے مصالحت ہو جائے یہ فتنے ہے اور اس پر خراج
مقرر کیا جاتا ہے۔ بہر طور عشر ایک نوعی محصول ہے جو زمین کی پیداوار پر
لگایا جاتا اور معاشی لگان پر عاید کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ذیل کی آیتیں زرعی پیداوار کا محصول لینے سے متعلق

ہیں۔
وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
پے الانعام ۶ ع
اور اس میں جو حق واجب ہے فصل کاٹنے
کے دن ادا کرو۔

نیز یہ کہ
اتَّقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمَا آخَرْتُمْ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
پے البقرہ ۲ ع
اپنی کمائی میں سے بہترین چیز کو (راہ خدا میں)
خرچ کرو، اور اس میں سے جو کہ تم نے
تھارے لیے زمین سے نکالا۔

لے ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱ صفحہ ۶۴، نیز باب ۱ ص ۱۲۱ ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ص ۱۸۵

مفسرین نے ”ہمَا آخِرَ جَنَّا لِكُم مِّنَ الْأَرْضِ“ کے ذیل میں نہ صرف اناج اور میوؤں کو شمار کیا ہے بلکہ معدنی دولت کو بھی اس کی ذیل میں شمار کیا ہے۔
محصول عشر کی شرح کا تعین خود رسالت مآب نے فرمادیا چنانچہ
”معاذ بن جبلؓ جب میں میں تھے تو رسول اللہؐ نے انھیں یہ تحریر فرمایا کہ جو
زمین آب رواں یا آب باراں سے سیراب ہو اس پر عشر (۱۰) ہے اور
جو چرخ یا ڈول سے سیراب کی جائے اس پر نصف عشر (۵) ہے۔“

اوپر بیان ہوا کہ ڈول یا چرخ سے سیراب کی جانے والی زمین پر
صرف نصف عشر لیا جاتا ہے فقہاء اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں
لَا تَأْتِي الْمَوْنَةَ تَكْثُرُ غَيْهٌ وَتَقْلُ كَيْونکہ اس میں محنت زیادہ درکار ہوتی ہے غلّا
فِيهَا يَسْقَى بِالسَّمَاءِ أَوْ مِثْلِهَا اس کے جو زمین بارش یا نہر کے پانی سے سیراب
اس میں محنت کم درکار ہوتی ہے۔

غرض عشر مسلمانوں کی ملوکہ اراضی کی پیداوار کے حاصل کو کہتے ہیں
زرعی پیداوار دو قسم کی ہوتی ہے (۱) ایک تو کاشتکاری اور (۲) دوسرے
باغبانی۔

۱۔ کھیتوں کی پیداوار کا عشر مسلمانوں کے کھیتوں کی پیداوار پر
محصول زکات (عشر) واجب ہوتا ہے
امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی کھیتی پر واجب ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک
صرف ان ہی اشیاء پر واجب ہے جن کو لوگ کھانے کا ذخیرہ بنا کر رکھیں
اس لیے سبزی اور ترکاری پر زکات واجب نہیں ہے ”ان کے نزدیک ان

۱۔ ملاحظہ ہو تفسیر بیضاوی ج ۱ صفحہ ۱۲۴ مطبوعہ نو لکھنؤ پریس۔

۲۔ تقسیم دولت کے باب ج ۱ صفحہ ۳۲۷ تا ۳۳۹ پر پوری تفصیل گزر چکی۔

۳۔ کتاب الاموال صفحہ ۴۷۴ نمبر ۱۴۱ نیز بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۷۱۱۔

۴۔ حذایہ ج ۱ کتاب الزکاة باب الزکواة الزروع والثمار

۵۔ مالدوی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۱۴۔

دس قسم کی اشیاء پر زکات لی جائے گی گیہوں، جو، جوار، باجرا، چاول اور مکئی، بٹر (باقلا) لوہیا، چنا، مسور اور جلیان لچے
 ”امام مالکؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ترکاری اور اسی قسم کی چیزوں پر کوئی صدقہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ گیہوں، جو، جوار، باجرا، دال، غنم، مینقی، چاول، تل، مٹر اور تمام ایسے غلے جو تولے جاسکتے ہیں اور بھر کر رکھے جائیں نیز مسور، چنے، لوہے، ماش اور کودوں (موٹ مٹر، جو، جوار کا آمیزہ) پر پورے پانچ دسق ہونے کی صورت میں صدقہ ہے اور اس سے کم میں نہیں ہے۔“

قاضی ابو یوسفؒ نے لکھا ہے کہ ”میری رائے میں عشر صرف انہیں پیداواروں میں ہے جو لوگوں کے پاس ذخیرہ ہو کر رہتی ہیں تو ساگ پات میں عشر ہے اور نہ گھانس چارہ اور لکڑیوں میں، جو چیزیں ذخیرہ ہو کر نہیں رہ سکتیں جیسے تروڑ، کھیرا، لکڑی، کدو، بیگن، گاجر، ساگ پات اور پھول اس قسم کی اشیاء میں عشر نہیں ہے اور جو پیداواریں لوگوں کے پاس ذخیرہ ہو کر رہتی ہوں اور پیمانے سے ناپی جاتی یا رطل سے تولی جاتی ہوں مثلاً گیہوں، جو، جوار، مکئی، چاول، دالیں، تل، شادانہ (شہدائچ) بادام، پندوق (چلغوزہ) جوز، پستہ، کسم کا بیج، دھنیا، زیرہ، پیاز اور لہسن اور ان کے مثل اشیاء جب زمین سے پانچ دسق کی مقدار میں یا اس سے زیادہ حاصل ہوں تو اس میں عشر ہے۔ یہ اس وقت جب کہ ۳ سب روال یا باران سے سیراب ہوں اور جب ڈول یا چرخ سے سیراب ہوں تو اس میں نصف عشر ہے اور جب یہ پانچ دسق سے کم ہوں ہو تو ان عشر نہیں ہے۔“

امام ابو یوسفؒ نے مزید تفصیل یہ کی ہے کہ ”وہ شے جو دسق سے

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۴ صفحہ ۱۱۴ نیز ابویعلی: الاحکام السلطانیہ ۱۰۶
 ۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۵۸ - ۳ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۳۰ -

ناپی نہیں جاتی مثلاً زعفران اور روئی تو اس میں بھی عشر واجب ہے بشرطیکہ اس کی قیمت وسق سے ناپی جانے والی ادنیٰ شے کے پانچ وسق کے برابر ہو جیسے کہ ہمارے (صاحب ہدایہ کے) زمانہ میں جوار، گھئی ہے، پس ایسی چیزیں جن کا پیمانہ نہیں کیا جاتا شرع میں ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے جیسا کہ سماں تجارت کی قیمت کا اندازہ کیا جاتا ہے شیخ صاحب ہدایہ نے اپنے زمانہ میں ایک وسق کی قیمت چالیس درہم قرار دی تھی۔

”امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ عشری زمین میں جو کچھ بھی پیدا ہو خواہ وہ ترکاریوں و ستجہ ہی کیوں نہ ہو اس میں عشر واجب ہے امام زفر کا بھی یہی قول ہے۔

یہ امر امام (صدر مملکت) کے اختیار تیزی پر موقوف ہو گا کہ وہ کھیتوں کی بعض پیداوار کو عشر کے محصول سے مستثنیٰ قرار دے یا عشری زمین میں جو کچھ پیدا ہو اس پر محصول لگائے۔

”کھیتوں کی زکات ان کے خشک ہونے اور پکنے کے بعد واجب ہوتی ہے لیکن گامٹھ اور صاف کرنے کے بعد جبکہ ایک صنف کی مقدار پانچ وسق تک پہنچ جائے زکات وصول کی جائے اس سے کم میں واجب نہیں، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قلیل اور کثیر سب میں زکات ہے۔ لیکن علی درآمد یہ رہا ہے کہ پیداوار کی مقدار پانچ وسق ہونے پر ہی عشر لیا جاتا تھا اور جو لوگ چھوٹے پیمانہ پر اپنے مکان کے صحن یا احاطہ میں ترکاریاں وغیرہ بوتے تھے ان کا عشر نہیں لیا جاتا تھا۔ امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کی بھی یہی رائے ہے کہ پانچ وسق سے کم پیداوار پر زکات نہیں۔ بخاری کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ”پانچ وسق سے کم (غلہ وغیرہ) میں زکات فرض نہیں ہے۔“

۱۔ ہدایہ ج کتاب الزکاة۔ ۲۔ ہدایہ ج کتاب الزکاة ”وَقِيمَةُ الْوَسْقِ

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۵۸۔

۴۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۴۔

۵۔ بخاری ج ۱ کتاب الزکاة نیز موطا، کتاب الزکاة

۲۔ باغوں کی پیداوار عشر

”دوسری قسم کے مال جس میں زکات واجب ہوتی ہے کھجور اور دوسرے پھل ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہر قسم کے پھلوں میں زکات واجب ہے (جیسا کہ انھوں نے ہر قسم کے کھیتوں میں عشر کو واجب قرار دیا تھا لیکن) امام شافعیؒ صرف کھجوروں اور انگوروں میں زکات کو واجب سمجھتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ بھی صرف انگور اور کھجور کی پیداوار سے محصول عشر وصول کرتے تھے چنانچہ ”طائف کے عامل سفیان بن عبد اللہ الثقفی نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ: آج کل چند باغوں کا مسئلہ میرے سامنے پیش ہے جن میں انگور، شفتالو، اور انار پیدا ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ اور چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں جن کی پیداوار انگور کی پیداوار سے کئی گنا زیادہ ہے ان سب پر عشر مقرر کرنے کی اجازت دی جائے، حضرت عمرؓ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان چیزوں میں عشر نہیں ہے۔“ انگور اور کھجور پر محصول عائد کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کو خشک بنا کر بطور ذخیرہ رکھا جاسکتا ہے۔

غرض ”پھلوں میں زکات واجب ہونے کی دو شرطیں ہیں۔

(۱) ”ایک یہ کہ پھل کا درآمد اور کھانے کے قابل ہو جائیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی شخص توڑ لے تو زکات ساقط ہو جائے گی مگر زکات سے بچنے کے لیے توڑنا مکروہ ہے بہ ضرورت مکروہ نہیں۔“

(۲) ”دوسری شرط یہ ہے کہ پانچ دستق تک مقدار ہو اس سے کم میں زکات واجب نہیں۔“

” (واضح ہو کہ ایک دستق ساٹھ ضلع کا اور ایک ضلع ۱۱۰ ہ عراقی رطل کا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک کم و بیش سب میں زکات واجب ہے) جیسا کہ انھوں نے کھیتوں کی کم و بیش مقدار میں زکات کو واجب ٹھہرایا تھا۔ نیز امام موصوف پھلوں کی مقدار کا اندازہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ کے

نزدیک پھلوں کی مقدار کا اندازہ کرنا چاہئے تاکہ زکات کا اندازہ اور مستحقین کا حق معلوم ہو جائے۔ رسول اللہ نے بھی اس کام کے لیے عامل مقرر کیے تھے۔ رسول اللہ نے مکے کے گورنر عتاب بن اسید کو یہ حکم دیا تھا کہ (طائف کے قبیلہ) ثقیف کے تاکستانوں کی جانچ کی جائے جس طرح کہ ٹھلستانوں کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر ان سے انگوروں ہی کی صورت میں زکات وصول کی جائے جس طرح کھجوروں کی زکات وصول کی جاتی ہے۔

بعد کے زمانہ میں موقع محل و حالات اور واقعات کا لحاظ کیا جاتا رہا چنانچہ امام ماوردی کی یہ رائے ہے کہ بصرہ کے پھلوں میں صرف انگور کا اندازہ کیا جائے جس طرح اور مقامات کے انگوروں کا کیا جاتا ہے اور کھجوریں چونکہ بکثرت ہوتی ہیں اور اندازہ کرنے میں دقت ہے اس لیے اس کا اندازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بصرہ کی کھجوریں جب بکنے کے لیے بصرہ کے بازار میں آتیں تو ان سے عشر لیا جاتا تھا جیسا کہ آج کل انڈیا اور مملکت حیدرآباد میں تنباکو کا محصول فروخت (سیل ٹیکس) لیا جاتا ہے۔ ”مقدار زکات کی تفصیل یہ ہے کہ اگر سیرابی نالی یا نہر سے گی جائے دسواں حصہ (عشر) ہے اور چرس یا اونٹ پر پانی لاد کر سیراب کریں تو بیسواں حصہ (نصف عشر) ہے۔“

”انگوروں اور کھجوروں کا اندازہ اس وقت کیا جائے جب وہ

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ صفحہ ۱۱۳، بخاری سلم وغیرہ میں ہے خیبر کی کھجوروں کا اندازہ کرنے کے لیے رسول اکرمؐ نے عبداللہ بن رواحہؓ کو بھیجا تھا۔ اسی طرح ترمذی ابوالیٰ کا میں ہے کہ ”رسول اللہ پھلوں اور انگوروں کا اندازہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔“

۲۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۴۵ طائف تفصیل کے لیے کتاب الاموال باب حرص الثمار للصدقة صفحہ ۴۸۱ تا ۴۹۶ ملاحظہ ہو۔

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ صفحہ ۱۱۳۔ ۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳۔

۵۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ صفحہ ۱۱۳۔

کار آمد درجہ کو پہنچ جائیں یعنی جب بسر اور عنب (پکے ہوئے انگور کا دانہ) ہو جائیں اندازہ کے بعد ان کو تر (خشک کھجور) اور زہیب (منقہ) ہونے دیا جائے۔
”کھجور اور انگور کے پھل خشک کھجور اور منقہ ہو جائیں تو زکات بالکل خشک ہونے کے بعد لی جائے اگر تازہ توڑے جائیں تو فروخت کے بعد قیمت کا دسواں حصہ لیا جائے۔“

”کھجور کی تمام مختلف انواع ایک سمجھی جائیں، اسی طرح انگور کی مختلف انواع کا حکم بھی یہی ہے کیونکہ اجناس متحد ہیں مگر کھجور و انگور ایک حکم میں نہیں ہو سکتے دونوں کی جنسیں مختلف ہیں۔“
”اگر اندازہ لگانے کے بعد دائرے زکات کے امکان سے پہلے کسی ارضی یا سماوی آفت سے ضائع ہو جائیں تو زکات معاف ہو جائے گی اور اگر زکات کے امکان کے بعد ضائع ہوں تو زکات وصول کی جائے گی۔“

(۲) مویشیوں کی زکات | جس طرح مسلم کاشت کاروں سے ان کی ملک ملک اراضی کی پیداوار کا عشر لیا جاتا ہے اسی طرح جو مسلمان مویشی پالتے ہیں ان سے ان کے مویشیوں کی زکات لی جاتی ہے۔

مویشیوں پر زکات اسی حال میں عائد ہوگی جب چرائی زیادہ تر جنگلوں مرغزاروں میں ہوتی ہو۔ دراصل ان ہی مویشیوں پر زکات واجب ہے جو افزائش نسل کے لیے پالے جائیں ورنہ عام طور پر جو مویشی گھروں میں پالے جاتے ہیں ان پر زکات نہیں ہے۔

- I جب کھجور کچھ بڑی ہو جاتی ہیں تو انہیں بسر کہتے ہیں جب تک کہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو ان کو رطب کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ تر بنتے ہیں۔ ۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ صفحہ ۱۱۳۔
۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ صفحہ ۱۱۳۔
۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ صفحہ ۱۱۳۔
۴۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۳ نیز ابویعلیٰ: صفحہ ۱۰۶۔

بن چرائی

اسلامی مملکت میں بن چرائی کا معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا۔
 ”کسی حاکم کو حملی (چراگاہ) یا افتادہ زمینوں میں چرانے پر
 لوگوں سے معاوضہ لینا جائز نہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تین چیزوں میں
 سب لوگ شریک ہیں پانی، آگ، اور چارہ۔“
 گھانسن چارہ کو اسلام میں مشترک ملک قرار دیا گیا ہے اور ہر شخص
 اپنے مویشیوں کو سرکاری اراضی پر یا مرغزاروں پر بے معاوضہ چرا سکتا ہے
 لیکن اگر کسی مسلمان کے جانور مقررہ تعداد سے زیادہ ہو جائیں تو اس کے
 مویشیوں پر زکات کا محصول لگایا جاتا ہے۔

مویشیوں کے متعلق اسلام سے
 پہلے عربوں کا نظام۔
 زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے
 یہاں جس طرح کھیتوں کی پیداوار کا
 ایک نظام تھا اسی طرح قرآن سے

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مویشیوں کے متعلق بھی ایک بھونڈا سا
 نظام قائم کر رکھا تھا۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
 وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا
 فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
 وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا
 فَمَا كَانَ لِشُرِكائِهِمْ فَلَا
 يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى
 شُرِكائِهِمْ سَاعَ مَا يَحْكُمُونَ

انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں
 اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا تھا۔
 اور اپنے خیال کے موافق کہتے کہ یہ خدا کا
 اور یہ ہمارے شریکوں کا (حصہ) ہے
 جو ان کے شریکوں کا حصہ تھا وہ تو اللہ
 نہیں پہنچتا تھا۔
 اور جو اللہ کا حصہ تھا وہ ان کے شریکوں
 پہنچ جاتا ہے کیسا برا یہ فیصلہ کرتے

پٹ الانعام ۷۴ ع
 ”بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے اس نظام میں کھیتوں اور مویشیوں کی

پیداوار کا ایک حصہ خدا کے لیے مقرر کیا تھا اور وہ فقیروں اور مسکینوں پر صرف کیا جاتا تھا اور دوسرا حصہ بتوں کے لیے مقرر تھا جو بت خانہ کے متولیوں پر صرف کیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ بتوں کے مقررہ حصے کی نگرانی بڑے ہتمام سے کرتے تھے اس لیے اس کا کوئی جز دوسرے کو نہیں مل سکتا تھا لیکن خدا کے مقررہ حصے کی یہ حالت نہ تھی بلکہ اس کے بعض اجزاء سے بت خانہ کے متولی بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ ”اس نظام میں ایسی چیزوں کی آمیزش ہو گئی تھی جن کی وجہ سے سارا نظام بدنام ہو گیا تھا۔ اس بنا پر قرآن مجید نے اس پورے نظام کو لغو قرار دے کر زکات کا مستقل نظام قائم کیا ہے۔

مولیشیوں میں زکات کے وجوب کی شرطیں | مولیشیوں میں زکات واجب مولیشیوں کی دو شرطیں ہیں۔

(۱) ”پہلی شرط یہ ہے کہ مولیشی چرنے والے ہوں۔ جنگل کی گھانسیں چرتے ہوں تاکہ محنت مستحق کم اور نفع و نسل زیادہ ہو۔ لہذا کام کرنے والے یا قیمت سے خریدی ہوئی گھانسیں کھانے والے جاندوؤں میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک زکات واجب نہیں ہے۔ امام مالک چرنے والوں کی طرح ان میں بھی زکات کے وجوب کے قائل ہیں۔“

(۲) ”دوسری شرط یہ ہے کہ ان پر ایک سال گزر جائے تاکہ اس دوران میں نسل پوری ہو جائے۔ رسول کریم کا ارشاد ہے کہ سال گزرنے سے پہلے مال میں زکات نہیں ہے۔“

رسول اللہ کا طرز عمل | رسول مقبول کا یہ طرز عمل رہا کہ جب آپ زکات کے محصول کے وصول کرنے والوں کو بھیجتے تو زکات کی مقدار وغیرہ سے متعلق بھی ہدایتیں دیتے تھے، نئے

۱۔ محمد الحنفی: تاریخ التشریح الاسلامی صفحہ ۵۳

۵۲۔ محمد الحنفی: تاریخ التشریح الاسلامی صفحہ ۵۴

۳۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۱۱ نیز ابوعلی: الاحکام السلطانیہ ۱۰۲

مفتوح علاقوں میں زکات وصول کرنے والوں کو بھیجتے تو انھیں بھی زکات کی مقدار سے متعلق باقاعدہ تحریری احکام دیا کرتے تھے، پھر جب وہ واپس آتے تو ان سے حساب طلب کرتے۔ ”رسول کریمؐ نے بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا اس شخص کو ابن لیہ کہتے تھے جب وہ صدقات وصول کر کے آیا تو آپؐ نے اس سے حساب لیا۔“

حضرت ابوبکرؓ کا طرز عمل | حضرت ابوبکر صدیقؓ نے رسالت مآبؐ کے زمانہ میں زکات وصول کرنے کا جو طریقہ

نفاذ اس کو برقرار رکھا اور اعلان فرما دیا کہ ”خدا کی قسم! نبی کریمؐ کے صدقات کی جو حالت نبی کریمؐ کے زمانہ میں تھی اس میں تغیر نہ کروں گا اور میں اس میں وہی عمل درآؤں گا جو رسول اللہؐ کرتے تھے۔“
”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ نے جب انھیں زکات وصول کرنے کے لیے بحرین بھیجا تو انھیں یہ تحریر لکھ دی تھی۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ صدقہ (زکات) کے فرایض میں جو رسول اللہؐ نے مسلمانوں پر فرض کیا اور جس کی بابت اللہؐ نے اپنے رسول کو حکم دیا، پس مسلمانوں میں سے جس کسی سے اس تحریر کے موافق زکات مانگی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اسے دیدے اور اگر کسی سے اس سے زیادہ مانگی جائے تو وہ نہ دے۔“
”چوبیس اور اس سے کم اونٹوں میں ایک بکری دینی واجب ہے ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری، پھر جب پچیس اونٹ ہو جائیں تو پینتیس تک ان میں ایک مادہ بنت خاص (ایک سالہ اونٹنی) پھر جب چھتیس سینتالیس تک اونٹ ہو جائیں تو ان میں ایک بنت بزدل (دو سالہ اونٹنی) پھر چھیالیس سے ساٹھ تک ہو جائیں تو ان میں

سے بخاری پک کتاب الزکوٰۃ، ۱۰۰ بخاری پہلے کتاب المناقب، رسول اللہؐ کی قرابت کے مناقب نیز بخاری پک کتاب المغازی۔

ایک حقہ (چار سالہ اونٹنی) جو نسل کشی کے قابل ہو ۽ پھر جب اکٹھ سے پچھتر تک ہو جائیں تو ان میں ایک جذعہ (پانچ سالہ اونٹنی) ۽ جب پچھتر سے نوے تک ہو جائیں ان میں دو بنت لبون ۽ پھر جب اکیانوے سے ایکو بیس تک ہو جائیں تو ان میں دو حقہ جو نسل کشی کے لائق ہوں ۽ پھر جب ایکو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقہ ۽

”اور جس کے پاس صرف چار اونٹ ہوں تو ان میں زکات فرض نہیں ہاں اگر ان کا مالک دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ پھر جب پانچ اونٹ ہو جائیں تو ان میں ایک بکری ۽

”جنگل میں چرنے والی بکریوں کی زکات یہ ہے کہ جب وہ چالیس ایکو بیس تک ہوں تو ایک بکری فرض ہے ۽ پھر جب ایکو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو دو سو تک دو بکریاں ۽ پھر جب دو سو سے زیادہ ہو جائیں تین سو تک تو ان میں تین بکریاں ۽ اور پھر جب تین سو سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سو میں ایک بکری۔“

”اور اگر کسی کے جنگل میں چرنے والی بکریاں چالیس سے کم ہوں تو اس میں کچھ زکات نہیں، ہاں اگر ان کا مالک دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔“

”چاندی میں سے چالیسواں حصہ زکات میں دینا فرض ہے بشرطیکہ دو سو درہم کے ہوں ۽ اور اگر ایکو نوے درہم ہوں تو اس میں کچھ زکات نہیں ہاں اگر مالک دینا چاہے تو دیدے ۽

۱۔ مذکورہ بالا حدیث تو بخاری کتاب الزکوٰۃ کی ہے، اسی طرح حضرت عمرؓ نے زکات سے متعلق جو تحریر لکھی تھی وہ موطا کتاب الزکات میں محفوظ ہے اور خود امام الکلیج بیان کرتے ہیں کہ ”میں نے حضرت عمرؓ کی کتاب صدقہ کو پڑھا۔“

ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ اور ترمذی کتاب الزکوٰۃ میں عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہؐ نے زکات کی کتاب لکھی مگر آپ اس کو اپنے عاملوں کو بھیجے

گایوں کی زکات

گائے کا ابتدائی نصاب تیس ہے۔ رسول کریم ﷺ نے معاذ ابن جبلؓ کو میں بھیجا اور حکم دیا کہ ہر تیس گایوں میں ایک سالہ مادہ یا نر بچھڑا (تبیع) لیا جائے اور ہر چالیس میں دو سالہ بچھڑا یا بچھڑی (مسنہ) لی جائے لیکن موٹا میں ہے کہ ”معاذ ابن جبل انصاریؓ نے تیس گایوں میں ایک سالہ بچھڑا لیا اور چالیس گایوں میں دو سالہ بچھڑا لیا اور اس سے کم میں کچھ نہ لیا اور کہا کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہؐ سے کچھ نہیں سنا، میں رسول اللہؐ سے جب ملاقات کروں تو اس بارے میں پوچھ لوں گا، رسول اللہؐ نے معاذؓ بن جبلؓ کے آنے سے پہلے وفات پائی تھے خواہ کچھ ہی ہو رسول اللہؐ کے بعد خلفاء راشدینؓ نے اسی عمل کو برقرار رکھا اور معاذ بن جبلؓ نے جس نصاب پر گایوں کی زکات وصول کی تھی اس کی توثیق کی۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ”ایسے اورٹ جن سے محنت مشقت لی جاتی ہے اور ایسے بیل جن سے محنت مشقت لی جاتی ہے ان میں زکات نہیں ہے چنانچہ معاذ بن جبلؓ نے بھی ان سے نہ لیا تھا اور یہی حضرت علیؓ کا بھی قول ہے۔“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) نہ پائے تھے کہ آپؐ کی وفات ہو گئی، آپؐ نے اس کو اپنی تلوار سے لٹکا رکھا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ وفات پائی، پھر حضرت عمرؓ نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ وفات پائی، اس کتاب میں یہ لکھا تھا۔۔۔۔۔ اسی ابو داؤد میں ”ابن شہابؒ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے پڑھا اور وہ حضرت عمرؓ کی اولاد کے پاس تھی اور عمر بن عبد العزیزؒ نے اس کتاب کی نقل کروائی۔“

۱۔ ترمذی ج ۳ ابواب الزکوٰۃ صفحہ ۱۱۵ نیز ابو داؤد و نسائی کے کتاب الزکوٰۃ ابو یوسف کتاب الخراج صفحہ ۴۴ نیز کتاب الاموال صفحہ ۷۷ ۳۷ نمبر ۹۹۲۔
۲۔ امام مالکؒ ہموط کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الماشیہ۔
۳۔ ابو یوسفؒ کتاب الخراج صفحہ ۴۴ نیز حدایہ ج ۱ کتاب الزکات۔

بھینسوں کی زکات

گایوں کی طرح بعد میں بھینسوں پر بھی زکات عاید کیا گیا۔ ابتدا میں بھینسیں عرب میں بھینس لیکن ۹۲ھ میں جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو محمد بن قاسم نے جو حجاج کی طرف سے سندھ پر عامل تھے اپنے علاقہ سے حجاج کے پاس کئی ہزار بھینس بھیجیں، جن میں سے حجاج نے چار ہزار بھینسیں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس بھیج دیں اور باقی کسکرو کے جنگلوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس طرح عراق اور شام میں ان کی نسل پھیل گئی اور عمر بن عبد العزیز (المعتز) نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ ”بھینسوں کی زکات لی جائے جس طرح کہ گایوں کی زکات لی جاتی ہے۔“

اس بارے میں فقہاء کا مسلک

اگر کسی گلہ بان کے پاس کچھ بکریاں اور چند بھینس ہوں یا کسی شخص کے پاس چند گائیں اور چند بھینسیں ہوں یا چند بختی اونٹ اور چند عربی اونٹ ہوں اور نصاب پورا ہوتا ہو تو تمام فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ ”بھینس بکری کے حکم میں اور بھینس گائے کے حکم میں، اور بختی اونٹ عربی اونٹ کے حکم میں ہے، کیونکہ جنس ایک ہی متحد ہے، مگر اونٹ کو گائے کے اور گائے کو بکری کے حکم میں شامل نہ کیا جائے گا۔ ان کی جنس ایک ہی نہیں ہے۔“

گھوڑوں کی زکات

گھوڑوں پر زکات عائد کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فقہاء میں اختلاف رائے ہے، رسول کریم نے فرمایا تھا کہ میں غلام اور گھوڑے کا صدقہ تم کو معاف کرتا ہوں۔

۱۔ مزید تفصیل کے لیے بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۱۶۸ ملاحظہ ہو۔ ۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۸۵ نمبر ۱۰۴۔ ۳۔ حیوانیات (زولوجی) کے ماہرین نے انیم حیوانی کی درجہ بندی میں ن پستانی جانوروں کو ایک ہی نوع میں سمجھا ہے۔ ۴۔ بلاذری: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۱۱ نیز دیلمت کتاب الخراج ص ۴۴ نیز کتاب الاموال صفحہ ۲۸۵ نمبر ۱۰۲۹۔ ۵۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۹۳ نمبر ۱۳۵۵ نیز بلاذری: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ صفحہ ۱۱۱۔

رسول کریمؐ کی رحلت کے بعد ایسے مرغزار فتح ہوئے جن میں لوگ باقاعدہ گھوڑوں کی پرورش اور ان کی نسل کشی کیا کرتے تھے ”شام کے لوگوں نے ابو عبیدہ بن الجراحؓ سے کہا کہ ہمارے گھوڑوں اور غلاموں کی زکات لیا کرو، انھوں نے انکار کیا اور پھر حضرت عمرؓ کو لکھا آپ نے بھی انکار کیا، پھر لوگوں نے دوبارہ ابو عبیدہؓ سے کہا انھوں نے انکار کیا اور حضرت عمرؓ کو لکھا، حضرت عمرؓ نے انھیں لکھ بھیجا کہ اگر وہ دینا چاہیں تو ان سے لیکر ناداروں کو دے دینا اور لوٹدی غلاموں کی خوراک پر صرف کرنا۔

حضرت عمرؓ کا طرز عمل | زکات کے متعلق تمام احکام خود رسول اللہؐ کے عہد

میں مرتب ہو چکے تھے، حضرت عمرؓ کے عہد میں (سابقہ احکام کے سلسلہ میں) جو اضافہ ہوا یہ تھا کہ تجارت کے گھوڑوں پر زکات مقرر ہوئی حالانکہ آنحضرتؐ نے گھوڑوں کو زکات سے مستثنیٰ فرمایا تھا، لیکن اس سے عیاذ باللہ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ حضرت عمرؓ نے جناب رسول اللہؐ کی مخالفت کی، آنحضرتؐ نے جو الفاظ فرمائے تھے اُس سے بظاہر سواری کے گھوڑے مفہوم ہوتے ہیں اور حضرت عمرؓ نے اسی مفہوم کو قائم رکھا۔ آنحضرتؐ کے وقت میں تجارت (اور نسل کشی) کے گھوڑے وجوہ نہیں رکھتے تھے اس لیے ان کے زکات سے مستثنیٰ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بہر حال زکات کی مد میں یہ ایک نئی آمدنی تھی اور اول حضرتؐ ہی اس کے عہد میں شروع ہوئی۔

حضرت عمرؓ نے اس نئے محصول کو عائد کرنے کا تصفیہ صحابہ کرامؓ سے مشورہ کے بعد ہی کیا تھا جیسا کہ آپ نے محصول درآمد عائد کرنے اور

۱۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ - صدقۃ الماشیہ نیز کتاب الاموال ص ۶۵ نمبر ۱۳۶۔

۲۔ الفاروق ج ۲ صفحہ ۵۸ نامی پریس کانپور ۱۸۹۸ء۔

مفتوحہ اراضی کو تقسیم نہ کرنے سے متعلق صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا تھا۔
 ”شام والوں میں ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گھوڑوں
 اور غلاموں کی زکات کی نسبت دریافت کیا۔ آپؓ نے فرمایا کہ میرے دوستوں
 (آنحضرتؐ اور ابو بکرؓ) نے جو کچھ کیا ہے میں بھی وہی کروں گا۔ پھر آپؓ نے
 رسول کریمؐ کے صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیا اور ان کے رائے کے بموجب گھوڑوں
 پر محصول عاید کیا۔ ان صحابہ میں حضرت علیؓ بھی شریک تھے اور آپؓ ہی کی
 رائے پر عمل ہوا۔

یوں حضرت عمرؓ کو گھوڑوں کی پرورش اور پرداخت کا خاص خیال
 تھا کیونکہ وہ میدان جنگ میں کام آتے تھے۔ ”بصرہ والوں میں ثقیف کا
 ایک شخص نافع نامی تھا اس کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ بصرہ میں گھوڑوں کی
 پرورش و پرداخت کا کام شروع کرنے میں یہ پہلا شخص تھا، مدینہ منورہ گیا
 اور حضرت عمرؓ سے درخواست کی کہ بصرہ میں ایک زمین ہے جو خراجی
 زمینوں میں سے نہیں ہے اگر وہ مجھے عطا کی جائے تو اس سے مسلمانوں کو
 کچھ نقصان نہ ہوگا، (بصرہ کے گورنر) ابو موسیٰ اشعریؓ نے بھی اس کی سفارش
 کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس کی درخواست منظور کی اور ابو موسیٰ کو لکھا کہ
 وہ زمین اس کو جاگیر میں دے دی جائے ساتھ ہی گورنر کے نام ایک خط بھی
 مرسلہ لکھا کہ ”تم اس کی زراعت اور گھوڑوں کی پرورش اور پرداخت میں
 اس کو مدد دو۔“

گھوڑوں کی زکات کے متعلق فقہاء کی رائے	فقہاء کی اکثریت کا رجحان اس طرف ہے کہ صرف ان ہی گھوڑے، گھوڑیوں پر زکات لی جائے
---------------------------------------	--

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۴۶۴ نمبر ۱۳۶

۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۷ نمبر ۶۸ نیز فتوح البلدان صفحہ ۳۵۱۔

۳۔ فتوح البلدان صفحہ ۴۵۲، ۴۶۴

جو سال بھر جنگل میں چرتے ہوں چنانچہ وہ امام ابو حنیفہؒ جنگل میں چرنے والی گھوڑیوں میں ہر گھوڑی پر ایک دینار واجب کرتے ہیں۔
گھوڑے کی قیمت کا تخمینہ لگا کر بھی زکات ادا کی جاسکتی ہے چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی جنگل میں چرنے والے گھوڑے گھوڑیاں ہوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے کہ فی اسب ایک دینار ادا کرے اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگا کر دس درہم یا پانچ درہم دے اور قیمت لگانا حضرت عمرؓ کے قول سے منقول ہے۔

عیب دار جانور | بوڑھے اور عیب دار جانور زکات میں نہیں لیے جاتے چنانچہ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیقؓ نے ان کو ایک تحریر لکھ دی تھی اس میں زکات کے وہ مسائل تھے جن کا اللہ اور رسول اللہؐ نے حکم دیا ہے اس میں یہ مضمون بھی تھا کہ زکات میں بوڑھی بکری نہ نکالی جائے اور نہ عیب دار بوڑھا بکرا ہاں اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو ہرج نہیں تلخ لیکن اس سے یہ منشا بھی نہیں کہ زکات میں بہترین بکریاں ہی لی جائیں۔ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمرؓ کے پاس زکات کی بکریاں آئیں، آپ نے ایک بہت دودھ دینے والی بکری دیکھی، پوچھا کہ یہ کیسی بکری ہے؟ لوگوں نے کہا کہ زکات کی ہے، حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس کے مالک نے اس کو کبھی خوشی سے نہ دیا ہو گا، لوگوں کو فتنہ نہ ڈالو، ان کے بہترین اموال نہ لو اور ان کے رزق چھیننے سے باز آؤ۔
عام اصول یہ ہے کہ دو متوسط قسم کی بکری لی جائے۔

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۴ نیز ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ

۲۔ ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ۔

۳۔ بخاری ج ۱ کتاب الزکوٰۃ۔

۴۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الماشیہ نیز ابو یوسف:

کتاب الخراج صفحہ ۴۴۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۴۔

(ب) مال باطن کی زکات

”مال باطن یا پوشیدہ سے مراد وہ مال ہے جس کا چھپا دینا ممکن ہو جیسے سونا، چاندی، اور سامان تجارت“

(۱) سونے چاندی (زر) کی زکات | اسلامی معاشیات نے سرمایہ داروں کے سرمایہ پر بھی محصول زکات عائد کیا ہے

”زکات کی نسبت اجمالاً و اشارتاً یاد رکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ یہ اسلامی ملکی آمدنی یعنی انکم پر وصول نہیں کیا جاتا بلکہ سرمایہ (یعنی کمپنیل) پر وصول کیا جاتا ہے اور ان سارے ملکوں سے بڑھ جاتا ہے جو آج ساڑھے تیرہ سو برس بعد انسانیت نے اپنی ترقی یافتہ ضرورتوں کے مد نظر قائم کیے ہیں“

مسٹر جعفری مارک نے اپنی کتاب ”موجودہ بہت پرستی“ میں تمام امانتوں پر یکساں محصول لگانے کی ایک اسکیم پیش کی ہے۔ شاید اسے یہ معلوم نہیں کہ آج سے ۱۳۶۸ برس پہلے اسلام نے سود کی مانعت کرتے ہوئے فاضل رقوات زکات کی شکل میں $\frac{1}{20}$ فیصد کا محصول عائد کیا تھا۔

اسلامی نظم معیشت نے سونے اور چاندی کو پیداوار کے طور پر مال نامی تسلیم کیا ہے چاہے یہ زر کاروبار میں لگا ہوا ہو چاہے نہ ہو اسی طرح یہ معاشیات عدم مداخلت کی ایک ایسی کمزوری کو دور کر دیتی ہے جو کہ اس کے جزو و لاینفک ہے۔ اسلامی معاشیات مزدوروں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ سرمایہ داروں سے مناسب اجرت اپنے کام کے تناسب سے طلب کریں

لے تقریر نواب بہادر خاں مرحوم باجلاس سلم لیک ۱۶ دسمبر ۱۹۵۳ء اخذ از رمبر دکن جلد نمبر ۲۲۱۳۶۳ مطابقت ۱۰ جنوری ۱۹۵۷ء
۳ اس کا کچھ تذکرہ تقسیم دولت کے باب میں نظریہ سود کے تحت ہو چکا۔

اور یوں یہ ادارہ زکات سرمایہ داروں کی قوت متقابلہ کا خاتمہ کر دیتا ہے یہ ان کے لیے غیر منفعت بخش ہو گا کہ سرمایہ کو کاروبار میں نہ لگا کر یوں ہی ڈال رکھیں۔

زکات کا ادارہ ہر ایسی فاضل دولت کو پیدا آور قرار دیتا ہے اور ہر ایسی دولت پر محصول زکات عائد کرتا ہے جو خواہ کاروبار میں لگی ہوئی ہو خواہ بیکار پڑی ہو۔ اس طرح وہ سرمایہ داروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو کاروبار میں لگائیں آج امریکہ جیسے سرمایہ دار ملک میں بہت سے ایسے کروڑ پتی موجود ہیں جو اپنی فاضل دولت کو یوں ہی ڈال رکھتے ہیں اور کسی کاروبار میں نہیں لگاتے۔ اسلامی معاشیات نے فاضل دولت کو کاروبار میں لگانے پر جو زور دیا ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبولؐ نے ایک خطبہ کے دوران میں ارشاد فرمایا کہ ”آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے جو بھی کسی یتیم کا دلی بیٹے اور اس کے پاس مال و دولت ہو تو اس سے تجارت کرے اور اس دولت کو یوں ہی ڈال نہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ زکات ہی اسے ختم کر ڈالے“

۱۔ چاندی کی زکات

چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے۔ چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے۔ ایک درہم اسلامی وزن سے چھ دافق کا ہوتا ہے دس درہم کا وزن سات مثقال ہے۔ دو سو درہم میں سے پانچ درہم یعنی چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہے اس سے (یعنی دو سو درہم سے) کم میں واجب نہیں اور زاید میں اس کے حساب سے دیا جائے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ دو سو سے زاید میں چالیس تک کچھ نہیں اور چالیس میں ایک چھٹا درہم اور بڑھ جاتا ہے۔

۱۔ ترمذی ج ۳ کتاب النکاح صفحہ ۱۳۶ نیز کتاب الاموال صفحہ ۴۴۹۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۵ نیز ابویعلیٰ صفحہ ۱۰۹۔

”دوسو درہم سے کم میں زکات نہیں ہے جیسا کہ رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکات نہیں ہے، اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے، پس جب پورے دوسو درہم ہوں اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ان میں پانچ درہم واجب ہیں کیونکہ آپؐ نے معاذ ابن جبلؓ کو لکھا کہ دوسو درہم میں پانچ درہم کو اور ہر بیس شقال سونے میں نصف شقال قدری نے کہا کہ پھر دوسو سے زیادہ بہ کچھ واجب نہیں یہاں تک کہ چالیس تک پہنچ جائیں تب اس میں ایک درہم واجب ہے۔ پھر ہر چالیس میں ایک درہم ہے اور یہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہے اور صاحبین نے امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے کہا کہ دوسو پر جو کچھ زیادہ ہو تو اس کے حساب سے ہے اور امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے اس قول کی بنیاد انھوں نے رسول کریمؐ کی اس حدیث پر رکھی ہے جو حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ دوسو سے جو کچھ زیادہ ہو تو اس کے حساب سے ہے۔ ان ائمہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ زکات کا وجوب نعمت مال کا شکرانہ ہے اور ابتداء میں نصاب کی شرط دوسو درہم ہونا تو نگرہ کی ثبوت کے لیے ہے، جب تکل میں چرنے والے مویشیوں (سوائم) میں نصاب کے بعد زیادتی کے حساب سے وجوب نہ ہونا مال کو ٹکڑے کرنے سے بچانے کے لیے ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی ایک دلیل یہ ہے کہ رسول کریمؐ نے معاذ ابن جبلؓ سے فرمایا کہ کس رسولؐ کوئی چیز نہ لو اور نیز عمر بن حزم کی حدیث ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ چالیس درہم سے کم میں زکات نہیں ہے، دوسرے یہ کہ زکات میں کسر واجب گرداننے میں یہ ہرج ہے کہ ان پر اطلاق پانا مشکل ہے اور شرع میں ہرج نہیں ہے۔“

”چاندی کے ڈلے اور مضروب سکے ایک حکم میں ہیں پانچ

۲۔ سونے کی زکات

”اسلامی مثقال سے سونے کا نصاب بیس مثقال ہے اس نصاب کا چالیسواں حصہ یعنی نصف

مثقال دینا واجب ہے اور زائد میں اس کے حساب سے دیا جائے۔
خالص سونا اور مضروب سونے کے سکتے کا حکم ایک ہی ہے۔

”سونا بیس مثقال سے کم ہو تو اس پر زکات نصف مثقال ہے

اور مثقال کا وزن یہ ہے کہ ہر سات مثقال وزن میں دس درہم کے مساوی

ہوں اور یہی مشہور ہے۔ یہ نصاب مکمل ہو تو ہر چار مثقال میں دو قیراط

واجب ہیں کیونکہ واجب تو چالیسواں حصہ ہے۔ واضح ہو کہ ہر مثقال

بیس قیراط کا ہوتا ہے اور جو سونا چار مثقال سے کم ہو تو اس میں امام اعظم

کے نزدیک زکات نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک بحساب مذکور

واجب ہے اور یہ وہی کسور کا مسئلہ ہے، شرع میں ہر دینار دس درہم کے

برابر ہوتا ہے اس طرح چار مثقال چالیس درہم کے برابر ہوں گے۔

۳۔ زیور کی زکات

”سونے چاندی کے مباح زیورات میں امام شافعی

کا نہایت صحیح قول یہ ہے کہ زکات واجب

نہیں امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے اور ضعیف قول یہ ہے کہ زکات

واجب ہے، امام اعظم کا یہی مسلک ہے۔ سونے چاندی کے ممنوع زیورات

اور برتنوں میں زکات سب کے نزدیک واجب ہے۔

صاحب ہدایہ نے ہر ایک کے قول کی دلائل سے یوں توضیح

کی ہے کہ ”سونے چاندی کے پتر (غیر مضروب حالت میں) اور سونے چاندی

کے زیوروں اور برتنوں میں زکات واجب ہے۔ امام شافعی نے

کہا کہ عورتوں کے زیور اور مردوں کی چاندی کی ٹہریں زکات واجب نہیں

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۵ نمبر ابو یعلیٰ ص ۱۰۹

۲۔ ہدایہ رج کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ المال۔

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۵ ص ۱۱۰۔

کیونکہ ان کا استعمال جائز ہے اور یہ پہننے کے کپڑوں کے مشمل ہیں۔
 حنفی مکتب خیال کی دلیل یہ ہے کہ زکات کا سبب مال میں نمو ہونا ہے
 اور اس مال میں نمو موجود ہے اور وہ پیدایشی طور پر تجارت کے واسطے مہیا
 ہوا ہے اور نمو کی دلیل اس میں موجود ہے اور زکات نمو میں معتبر ہے
 برخلاف کپڑوں کے لیے کہ اس میں نہ تو پیدایشی طور پر نمویت ہے اور نہ
 فعلی طور پر۔

اسلامی معاشیات نے سونے چاندی کے برتنوں کو مکروہ قرار دیکر
 ان پر جو زکات عائد کی ہے اس سے علاوہ اور فائدوں کے ایک معاشی فائدہ
 یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سونا اور چاندی سگنوں کی شکل میں استعمال
 میں آنے لگتے ہیں۔

(۲) سامان تجارت کی زکات | مال باطن کی ایک قسم جس پر زکات
 لی جاتی ہے وہ سامان تجارت ہے،

مسلمان تاجروں سے تجارتی سامان درآمد کرنے پر جو محصول لیا جاتا اس کو
 زکات ہی کہا جاتا تھا۔ اگر یہ بے ہکا تجارتی سامان اور ایک سال تک
 تاجر کے گودام میں پڑا رہتا تو دوسرے سال پھر اس سامان پر زکات
 لی جاتی تھی۔ ”امام مالک کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ اگر
 کسی شخص نے سونے یا چاندی کے بدلے گھوڑے یا کھجوریں تجارت کے واسطے
 خریدیں اور مال یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا پھر جب
 مال بکا اور نصاب کی مقدار ہو چکی تو اس پر زکات واجب ہو گئی ہے
 ”سامان تجارت پر زکات واجب ہے چاہے کسی قسم کا مال ہو
 شرط یہ ہے کہ اس سامان کی قیمت نصاب کے معیار پر پوری اترے چاہے
 درہم (چاندی کے سکہ) سے یا دینار (سونے کے سکہ) سے اور مال میں

۱۔ ہدایہ ج کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ المال - ۲۔ امام مالک: موطا کتاب الزکوٰۃ -

۳۔ ہدایہ ج کتاب الزکوٰۃ فصل فی العروص -

تجارت کی نیت شرط ہے تاکہ نمونہ ثابت ہو ^۱۔
 ”اور سامان تجارت (عروض) کی قیمت ایسے زر سے لگائی جائے
 جو مسکینوں کے لیے سودمند ہو اور فقیروں کے حق میں احتیاط ہو۔ چنانچہ
 لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہؒ کی رائے ہے اور مبسوط میں ہے کہ مالک کو
 سونے یا چاندی کے سکوں میں اندازہ کرنے کا پورا اختیار ہے کیونکہ اشیاء
 کی قیمت کا اندازہ کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ امام ابو یوسفؒ کی رائے
 یہ ہے کہ تجارتی سامان کی قیمت کا اندازہ اس زر سے کرے جس زر سے
 اس شے کو خریدا گیا تھا بشرطیکہ اس کے دام زر (کی شکل میں) دیے ہوں
 کیونکہ اس طریقہ سے مالیت پہچاننے میں پوری سہولت ہے، اور اگر
 سامان تجارت کو زر کے سوا کسی اور چیز کے معاوضہ میں (یعنی بطور بارگاہ)
 خریدا ہے تو ایسے زر سے اندازہ کیا جائے جس کا چلن زیادہ ہو۔ امام محمدؒ
 کی رائے میں تجارتی سامان کی قیمت کا اندازہ زیادہ چلن والے زر کے
 ساتھ کرنا لازمی ہے ^۲۔

قیمت معین کرنے میں فقہاء نے اپنی اپنی جو رائے ظاہر کی ہے اور
 زر طلا یا نقرہ میں قیمت کی تعیین کے متعلق جو بحث کی ہے وہ بآسانی سمجھ
 میں آسکتی ہے اگر ہم موجودہ زمانہ کے سونے چاندی کی قیمتوں کے آثار چڑھاؤ
 پر نظر رکھیں۔ قانون طلب و رسد کے تحت ان دونوں کی قیمتوں میں جو
 نسبت ہے وہ کبھی برقرار نہیں رہتی اور یہی آثار چڑھاؤ اور قیمت کی نسبت
 کا فرق اس زمانہ میں بھی ہوتا رہتا تھا چنانچہ محصول جزیرہ کے بیان میں
 ہم دیکھ چکے کہ امام مالکؒ (المتوفی ۱۸۱ھ) نے جزیرہ کی جو مقادیر بتائی
 ہیں وہ اس سونے اور چاندی میں ۱:۱۰ کی نسبت ہے اور امام ابو یوسفؒ
 (المتوفی ۱۸۳ھ) نے ۱۲:۱ بتائی ہے۔

۱۔ ہدایہ ج کتاب الزکوٰۃ فصل فی العروض

۲۔ ہدایہ ج کتاب الزکوٰۃ فصل فی العروض

تجارتی مال پر محصول عائد کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہو گا کہ تاجر نہ احتساک کرے اور نہ مال کو سال بھر تک روک کر مصنوعی طریقوں سے اشتیاد کی قیمتیں بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تاجر جو بھی محصول ادا کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ بالواسطہ خریداروں سے اس کی کسر نکالتے ہیں امام داؤد کہتے ہیں کہ تجارتی مال میں زکات نہیں ہے وہ اس رائے میں تمام جماعت سے منفرد ہیں۔

زکات کی ادائیگی کی تاریخ | محصول زکات ہر سال ماہ رمضان میں وصول کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد میں یہ طریقہ رائج تھا کہ صاحب اشخاص اگر لازماً سرکار رہتے تو ان کی تنخواہوں سے محصول زکات وصول کر لیا جاتا تھا۔

اگر کوئی شخص نہ کاٹ نہ کرے | دو اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات کو چھپائے اور عامل کو باوجود اس کے

حق پرست ہونے کے نہ دے تو عامل کو جب بھی اطلاع ملے وہ لے سکتا ہے۔ اگر چھپانے کی یہ وجہ معلوم ہو جائے کہ وہ ادا کرنا چاہتا تھا تو سزا نہ دے اور واجب سے زیادہ وصول نہ کرے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اس کا آدھا مال لے لے۔ رسول اللہؐ کا ارشاد ہے کہ جو شخص زکات ہضم کرے گا میں اُس سے زکات اور اس کا آدھا مال لے لوں گا یہ صرف اللہ کا حق ہے آل محمدؐ کا اس میں کچھ نہیں، مگر حدیث ”لَیْسَ فِی الْمَالِ حَتَّى سَوَى الزَّكَاةِ“ بظاہر اس حدیث کے معارض ہے اس لیے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث ایجاب پر محمول نہیں اس کا مقصد صرف ڈرانا دھمکانا ہے۔

۱۔ - ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۵۔

۲۔ - تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مولانا کتاب الزکوٰۃ نیز اس کی مختلف شرحیں

۳۔ - ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب صفحہ ۱۱۶۔

”مال باطن کے متعلق زکات کے حاکم کو کچھ تعرض کرنے کا حق نہیں۔ مال والے خود ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں اگر یہ خوشی حاکم کو دینا چاہیں تو قبول کر لے اور تقسیم کرنے میں ان کا معاون ہو۔ مال ظاہری کے ساتھ اس کے اختیارات مختص ہیں۔ مال والوں کو مال ظاہر کی زکات حاکم کو ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا اس حکم کے متعلق کہ اگر حاکم عادل ہو تو دو قول ہیں ایک یہ کہ حکم ایجابی ہے خود ادا نہیں کر سکتے اور ادا کر بھی دیں تو ادا نہ ہو گا۔ دوسرا یہ کہ حکم استجابی ہے تاکہ اطاعت کا اظہار ہو اگر خود ادا کریں تو زکات ادا ہو جائے گی۔ ان ہر دو قول کے ساتھ یہ امر لحاظ کے قابل ہے کہ زکات کے اگر ادا کرنے سے لوگ انکار کر دیں تو ان سے جنگ کی جائے گی چنانچہ ابو بکر صدیقؓ نے زکات کے منکرین سے جنگ کی تھی۔ اس لیے کہ انکار کرنا حکام سے بغاوت کے مثل ہے ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ خود زکات ادا کرنے لگیں تو جنگ نہ کی جائے گی

عامل کی خیانت اگر وصول کرنے والے یعنی ”عامل“ سے خیانت سرزد ہو تو امام اس پر مقدمہ چلائے گا اور مال والوں کو اس باب میں

داخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں خود ارباب اموال کچھ نہ کریں کچھ کیونکہ امام کے عامل کو ادا کرتے ہی زکات ان پر سے ساقط ہو جاتی ہے البتہ امام کے پاس فریاد لے کر جاسکتے ہیں

زکات کی شرح میں اضافہ سوال یہ ہے کہ آیا رفاہ عامہ

کی خاطر زکات کی مقدار میں اضافہ کرنے کا حکومت کو اختیار ہے یا نہیں! اکثر فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ زکات کے سوا بھی مال و دولت میں غریبوں کا حق ہے ”فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول کریمؐ نے زکات کے بارے میں

میرے پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ

إِنِّي أَمَّا لِحَقِّكَ سَوَى الْكَوَاةِ

پھر آپ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا الصَّدَقَاتِ وَلَكِنْ قِيلَ لِلشُّعْرَاءِ وَالْمَغْرِبِ

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱ ص ۱۱۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱ ص ۱۱۱۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱ ص ۱۱۱۔ ترمذی کتاب الزکوٰۃ۔

ذکر آیت میں بتایا گیا ہے کہ ضرر مشرق کی سمت یا مغرب کی سمت رخ کر کے نماز پڑھنا یا زکوٰۃ ادا کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ قرابت داروں کی عیثیوں، مسکینوں، یتیموں، مال کرنے والوں اور کسی غلامی سے آزاد کرنے پر رقم خرچ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناگہانی یا مضافاتی حالات میں ضرورت سے زیادہ مال حاصل کیا جاسکتا ہے چنانچہ ”ابوسعید الخدریؓ کا بیان ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری کے لیے زائد اونٹ ہو تو جس کے پاس سواری نہیں ہے اسے اس کو دیدینا چاہیے جس کسی کے پاس زائد توشہ ہو تو اُسے چاہیے کہ بے توشہ والے کو دے دے۔“

”ابوسعید کہتے ہیں کہ اسی طرح رسول اللہؐ مختلف اموال کا تذکرہ فرماتے چلے گئے حتیٰ کہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہو گیا کہ ضرورت سے زائد مال میں ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔“

”حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر مجھے پہلے ہی اس امر کا اندازہ ہوتا جو بعد کو ہو تو میں مالداروں سے زائد مال و دولت کو لے کر نادار مہاجرین میں تقسیم کر دیتا۔“

”اسی طرح حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ مالداروں کے مال میں حاجتمندوں کا اس قدر حق فرض کیا گیا ہے جو ان کی بنیادی ضرورتوں کو کافی ہو سکے اگر مالداروں کے مال کو روکنے سے لوگ بھوکے اور تنگ رہیں یا تنگی میں بسر کریں تو قیامت میں حق تعالیٰ کا محاسبہ اور عذاب ان پر حق ہے۔“

دور اول و دور ثانی کے نامور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ
فی مالک حق سؤی المسکین کو اتنا ہے
تمہارے مال میں زکات کے سوا بھی حق ہے۔
غرض اسلامی معاشیات کے نقطہ نظر سے مالی مطالبات صرف زکوٰۃ کی محدود نہیں بلکہ زکات ادا کرنے والوں کو صدقہ فطر بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔

۱۔ صحیح مسلم نیز مشکوٰۃ کتاب الجہاد باب دایا السفر سے کتاب الاموال صفحہ ۵۶۶ نمبر ۱۹۰۔
۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۹۲۶ مذکورہ بالا فیصلہ ابن عمرؓ طاہر اور مجاہد کا ہے نیز
کتاب الاموال صفحہ ۹۲۶۔

اضحیہ کی قربانی بھی ان پر واجب ہے جو ظاہر ہے کہ مالی مطالبات ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ والدین، اقرباء، اعزاء وغیرہ کے متعلق قرآنی ہدایتیں موجود ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ان کی مالی امداد بھی واجب ہے اس طرح امداد کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو کر ملت کے نادار عوام اسی کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔

حکومت یا امام کو زکات یا دوسرے محصولوں کے وصول کرنے کا حق اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ ملک میں امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ثابت ہو تو پھر محصول وصول کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا، چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں ”اگر خارجیوں (باغیوں) نے خراج اور جنگل میں چرنے والے مویشیوں کی زکات وصول کر لی تو لوگوں سے مکر رہنے لی جائے کیونکہ امام نے ان لوگوں کی حفاظت نہیں کی۔
وَالْجَبَايَةُ بِالْجَمَاعَةِ ۱؎
اور محصول تو حمایت کرنے ہی پر ہے۔

(۱۱) زکات الفطر

ماہ رمضان کے ختم پر عید کے دن یعنی شوال کی پہلی کو ہر ایک مسلمان رضا کا رانہ طور پر جو غلہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اس کو بھی فقہاء اور محدثین نے زکات ہی کے نام سے موسوم کیا ہے۔
حدیثوں اور دوسری مستند تاریخوں سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مسیحہ میں محصول زکات کی فرضیت سے بھی پہلے زکات الفطر کا حکم دیا تھا۔ نیز آپ ہی نے فطرہ کی مقدار بھی معین فرمادی چنانچہ عبداللہ بن عمر کا

۱؎۔ ہدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ السوائم۔

۲؎۔ تاریخ طبری صفحہ ۱۲۸۱ ۳؎۔ کے واقعات

بیان ہے کہ ”رسول اللہ نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو مسلمانوں میں سے ہر آزاد اور غلام مرد اور عورت پر فرض فرمایا ہے“ کھجور یا جو کے علاوہ کھانے کی اور اشیاء بھی دی جاسکتی ہیں۔ عام اصول اور حل در آمد یہ رہا ہے کہ ملک میں جو فلتہ یا اور اشیاء میسر ہوں وہی زکات فطر کے طور پر دی جائیں چنانچہ ابو سعید الخدریؓ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر میں ایک صاع کھانا یا ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع پنیر یا ایک صاع زبیب (خشک انگور) دیا کرتے تھے۔ بروز فطر عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ الفطر نکالنا مستحب ہے کیونکہ آنحضرتؐ صدقہ فطر اپنے جانے سے پہلے نکال دیا کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ فقیر گھر گھر سوال کرتے پھر نے میں نماز سے غافل نہ ہو جائیں اور صدقہ فطر کو نماز سے پہلے دینے ہی سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اور وہ بھی خوش خوش عید گاہ جاتے ہیں۔

زکات الفطر کے متعلق اس تھوڑی سی تفصیل کے بعد یہ اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ خیر القرون میں زکات الفطر کو بھی صحابہ کرامؓ نے ایک منظم خیرات کی شکل دے دی تھی اکثر صحابہ غلہ کو دو ایک دن پہلے ہی بیت المال میں بھجوا دیا کرتے تھے چنانچہ ”عبد اللہ بن عمرؓ عید الفطر سے دو تین دن پہلے زکات الفطر جس کے پاس جمع ہوتی تھی ایسی زکات الفطر اس شخص کے پاس بھیج دیا کرتے تھے“ امام بخاریؒ لکھتے ہیں کہ ”لوگ فقیروں نہ دیتے تھے بلکہ امام کے عاملوں کو دیتے تھے تاکہ سب مال بجا کر لیا جائے (اور بعد میں امام کی طرف سے تقسیم ہو)“ غرض اسلامی حکومت ایک نمائندے

۱۔ بخاری ۱/ کتاب الزکوٰۃ صدقہ الفطر۔

۲۔ بخاری ۱/ کتاب الزکوٰۃ صدقہ الفطر۔

۳۔ صحابہ ۱/ کتاب الزکوٰۃ باب صدقہ الفطر۔

۴۔ امام مالکؒ: موطا کتاب الزکوٰۃ باب صدقہ الفطر نیز بخاری ۱/ کتاب الزکوٰۃ

صدقہ الفطر۔ ۵۔ بخاری ۱/ کتاب الزکوٰۃ صدقہ الفطر۔

طور پر واسطہ بن کر غلہ کی تقسیم میں بھی ان کی مدد کیا کرتی تھی خود رسالت مآب نے حضرت ابو ہریرہؓ کو صدقہ فطر کا غلہ اکٹھا کرنے پر عامل مقرر کیا تھا۔

فطرہ کا مضر زکات الفطر کے مضر کی نسبت سب کا اتفاق ہے کہ وہ مسلمان فقیروں پر صرف کی جائے کیونکہ رسول کریمؐ نے

فرمایا ہے کہ انھیں سوال کرنے سے اس دن مستغنی کر دو۔
فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ذمیوں کے فقیروں کو فطرہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ دینا جائز ہے۔ اختلاف رائے کا سبب یہ ہے کہ فقیروں کو جو مال دیا جاتا ہے وہ ان کی غربت کی وجہ سے دیا جاتا ہے یا عزت اور اسلام کی وجہ سے، جن لوگوں نے غربت اور اسلام کو شریعتاً قرار دی تو انھوں نے ذمیوں کو دینا ناجائز ٹھہرایا اور جنھوں نے فقط غربت عطا کی شرط قرار دی ہے وہ ذمی فقیروں کو بھی دینے کی اجازت دیتے ہیں بہر کیف صرف الفاظ کی تعبیر کی بناء پر یہ اختلاف رائے پیدا ہوا ہے۔
زکات فطر کے ذریعہ غریبوں کو بہتر قسم کی غذا ملتی ہے ماسواں عشر کے نام سے مسلمان اپنی ملوکہ اراضی کا جو لگان اجناس کی شکل میں نیت المال کو ادا کرتے ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ غریبوں کو بہتر قسم کی پیداوار میسر ہو اور ان کی کارکردگی میں اضافہ ہو، اس بارے میں قرآن نے حکم دیا ہے کہ

ادْفَعُوا مِّنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ -
اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز کو (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اور اس میں سے جو ہم نے زمین سے پیدا کیا۔

۱۔ تاریخ طبری صفحہ ۱۲۸۱

۲۔ بدایۃ المجتہد ج ۱ نزوۃ الفطر صفحہ ۲۵۶ -

(۱۲) مسئلہ زکات پر تبصرہ

عصری رجحانات

لندن یونیورسٹی کے سابق پروفیسر معاشیات اور انگلستان کے سابق وزیر تجارت ڈاکٹر ڈالٹن نے ایک جرمن معاشیات کے ماہر واگنر (Wagner) کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ محصول کو آمدنیوں کی عدم مساوات کے گھٹانے میں استعمال کا خیال اسی نے ظاہر کیا ”واگنر تعریف و تحمین کا اس لیے مستحق ہے اسی نے محصول اندازی کو آمدنیوں کی عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنے پر زور دیا گو کہ مالیات عامہ میں اس معاشرتی سیاسی خیال کو بعض دوسرے بلند پایہ مسلم الثبوت ماہروں نے ناپسند کیا تاہم جدید عملی طریقوں میں روز افزوں اس خیال کے استعمال سے اس کی معقولیت کا پورا ثبوت ملتا ہے سچے بہر طور عصر جدید کی دنیا اندھیرے میں ٹٹولتے ٹٹولتے آج جس نقطہ تک پہنچی ہے ٹھیک یہ وہی نقطہ نظر ہے جو آج سے ساڑھے تیرہ سال پہلے محصول زکات سے متعلق اسلامی معاشیات نے پیش کیا تھا، ہم بھی واگنر کی اس وجہ سے تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اسلامی محصول کے اس قدیم نظریہ کی پرانی شراب کو اپنی تحقیق کے نئے جام میں چھلکا دیا ہے محصول زکات کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ”دولت مالداروں سے لے کر ناداروں میں تقسیم کی جائے گی“

مذکورہ حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ ”سور کائنات نے حضرت معاذ بن جبل کو (مصدق بنا کر) مین بھیجا اور فرمایا کہ (اے معاذ!) تم وہاں کے لوگوں کو اس اقرار پر مائل کرنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں پس اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انھیں

۱۔ ڈالٹن: پرنسپلز آف پبلک فینانش باجلہ صفحہ ۱۳۰۔

۲۔ بخاری ج ۱ کتاب الزکوٰۃ

اطلاع دینا کہ اللہ نے رات دن میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انھیں اطلاع دینا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے ناداروں پر تقسیم کیا جائے گا۔

یورپ اور امریکہ کے سرمایہ دارانہ معاشرہ میں دولت مندوں اور مفلسوں میں دولت کی جو عدم مساوات ہے اس کو پاٹنے کے لیے معاشین نے انکم ٹیکس (محصول آمدنی) کی حمایت کی ہے کہ اس ذریعہ دولت، دولت مندوں سے لے کر غریبوں کی فلاح و بہبود پر صرف کی جاتی ہے۔ اسی بنا پر انھوں نے انکم ٹیکس کو دولت کی عدم مساوات کے پاٹنے کا ایک بہتر آلہ قرار دیا ہے۔ کاش! یہی ہوتا؛ لیکن عملی کیفیت یہ ہے کہ دولت مندوں سے جو محصول بطور انکم ٹیکس کے لیا جاتا ہے پھر ان ہی کی جیبوں میں سود کی شکل میں چلا جاتا ہے گویا ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ سے لیکر پھر اپنی جیب میں ڈال لیا، وہی ڈاکٹر ڈالٹن نے فروری ۱۹۲۵ء میں کالوین کمیٹی کے روبرو شہادت دیتے ہوئے بیان کیا کہ ”موجودہ انکم ٹیکس اور زائد ٹیکس (سوپر ٹیکس) کی آمدنی دو کروڑ ۶ لاکھ پونڈ سے کچھ بڑھی ہوئی ہے اور موجودہ سالانہ واجب الادا سود کی مقدار اور ذخیرہ ادائی (سٹکنگ فنڈ) تین کروڑ پچاس لاکھ ملکر اس سے کم ہوتی ہے۔ ۱۹۱۳ء میں انکم ٹیکس اور زائد ٹیکس سے جو آمدنی چار کروڑ ۷ لاکھ پونڈ ہوئی وہ بھی قرضوں کی ادائیگی یعنی دو کروڑ پچاس لاکھ پونڈ پر حادی تھی یعنی تقریباً اس سے دو گنا۔ ایسی صورت حال میں اجمالیوں کہا جاسکتا ہے کہ محصول ادا کرنے والے ہی اپنے قرضوں کا سود لیتے ہیں، بیرونی قرضوں کو خارج کھاتہ رکھ کر بھی انکم ٹیکس

۱۔ بخاری پن کتاب الزکوٰۃ نیز بخاری بچلہ کتاب المغازی بخاری کے علاوہ موطا مسلم ابوداؤد ترمذی وغیرہ کے ابواب الزکوٰۃ، بعض حدیث کی کتابیں مثلاً بخاری، ترمذی، نسائی شریف کی کتاب الزکوٰۃ تو اسی حدیث سے شروع ہوئی ہے۔

اور زاید ٹیکس کو جمع کرنا اور سود ادا کرنا محض قوم کے چھوٹے سے گروہ میں دوسری منتقلی ہے۔

سرکاری مصارف کے تذکرہ میں ہم آگے بیان کریں گے کہ اسلامی بیت المال میں زکات کے نام سے وصول کیا ہوا محصول ایک علیحدہ مدیہ رکھا جاتا تھا اور اس کے مصارف بھی عام مدوں سے الگ تھلگ تھے۔

زکات کی اہمیت | محصول زکات اسلام کا ایک اہم بنیادی ادارہ ہے یہ ایک مجاشی اور معاشرتی مسئلہ کا بڑا حل ہے۔

اور اسلامی معیشت کی روح رواں ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے یقین اور نماز کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن زکات ہے قرآن مجید نے بار بار اس کا اعادہ کیا ہے کہ ”نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو“ کوئی دولت مند نہ تو مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ مسلمان ہی رہ سکتا ہے اگر وہ زکات ادا نہ کرے۔

سرمایہ داروں کے حضرت ابوبکرؓ کا جہاں | حضرت ابوبکرؓ نے سرمایہ دار منکرین زکات سے جنگ کی تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ

”رسول اللہؐ کی وفات کے بعد اُسامہ کی مہم کو رسول اللہؐ کی ہدایت کے بموجب شام کے اس علاقہ کو جہاں اُسامہ کے باپ زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے روانہ کر کے خود ابوبکر صدیقؓ مدینہ ہی میں رہے اس کے علاوہ اور کوئی کام انھوں نے نہیں کیا اس کے بعد ہی عربوں کے وفد دین اسلام سے مرتد ہو کر حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے یہ وہ لوگ تھے جو نماز کے تو قائل تھے اور زکات کے منکر تھے اور یوں ”کوئی پورا قبیلہ مسلمان نہ رہا تھا ہر طرف نفاق پھوٹا تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی لالچائی ہوئی نظریں مسلمانوں پر پڑ رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خود مسلمانوں کی حالت اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے ان بھیڑ بکریوں کی سی ہو گئی تھی جو موسم سرما کی

۱۔ ڈاکٹر: پرنسپلز آف پبلک فنانس باب ۱ صفحہ ۱۲۵

۲۔ تاریخ طبری ص ۱۸۷ سلسلہ کے واقعات۔

برساتی رات میں تتر بتر ہو گئی ہوں لہجے اور بھیڑیا ان کی تاک میں ہو رہا اس نوبت
بروقت حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے بہترین تدبیر، اولوالعزمی اور مستقل مزاجی سے
کام لیا اور یوں اللہ نے حضرت صدیقؓ کو حق پر اسخ کر دیا۔ خلیفہ نقیب ہونے
کے بعد ہی اپنی ابتدائی تقریروں میں اس حقیقت کا اظہار فرما دیا کہ ”قلت تعاداً
سے آنحضرتؐ کے صحابہ کبھی خائف اور متاثر نہیں ہوئے تھے“

”حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہؐ کی وفات ہو گئی تو
ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے اور عرب میں جن کو کافر ہونا تھا کافر ہو گئے“
”حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کیونکر لڑیں گے
رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ
وہ لا الہ الا اللہ کہیں تو انھوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو بچا لیا۔
البتہ خدا کا کوئی اور حق اور مطالبہ ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے
فرمایا کہ بخدا! میں اس شخص سے منور جنگ کروں گا جو بنا زار زکات میں
فرق کرے گا کیونکہ زکات مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم! رسول اللہؐ کو وہ
جتنا دیتے تھے اگر اس میں سے ایک اونٹ باندھنے کی رستی بھی نہ دیں گے
تب بھی میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمرؓ نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ
اللہ جل شانہ نے ابوبکرؓ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا اور میں نے یہ جانا کہ
وہ حق پر ہیں“

”اپنی تعلیم کی اولین تعمیل کے سلسلہ میں پیغمبر اسلامؐ نے دو امتدادوں کو
سب سے پہلے دبوچا اور انھیں اس کا پابند کیا کہ اپنی زائد از ضرورت
دولت کا ایک معین و معقول حصہ لازمی طور پر مرکز کو بطور عکس ادا کیا کریں
اس کی ادائیگی میں اونٹ باندھنے کی ایک رستی کی کمی بھی بغاوت سمجھی گئی۔“

۱۔ تاریخ طبری ص ۱۸۳؎ کے واقعات۔ ۲۔ ایضاً
۳۔ بخاری ص ۱۸۳؎ کتاب الزکوٰۃ نیز مسلم، ابوداؤد و نسائی وغیرہ کے کتاب الزکوٰۃ ملاحظہ
نیز تاریخ طبری ص ۱۸۳؎ کے واقعات

اور ایسوں کے خلاف پیغمبر اسلام کے سب سے پہلے جانشین صدیق اکبرؓ نے اعلان جنگ کر دیا اور جنگ کی ہولناکیوں نے وہ بات سمجھا دی جو تو غیرت تقسیم کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مانع زکات دولت مندوں کے خلاف ان جنگوں کی جیسی چاہیے اہمیت ابھی تک مورخوں نے نہیں سمجھی ہے ورنہ تاریخ معاشرہ انسانی میں وہ ایک نقطہ انقلاب ہیں جہاں اُس نے تقسیم و گردش دولت کی ضرورت کو محسوس کرایا وہیں رعایا کو اپنے رعایا ہونے کا احساس کر دیا، ورنہ سابق میں کم از کم عرب کی حد تک قبیلہ کے شیخ اور بزرگ خاندان کے سوا کسی اور انسان کی اطاعت نہ ضروری تھی اور نہ روارکھی جاتی تھی۔ آخر میں ہم یہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتے کہ ”خیرات سب مذہب والے دیا کرتے ہیں، مگر ذی استطاعت مسلمانوں کے لیے ایک نصاب مقرر کرنا اور ہر ذی استطاعت کے سرمایہ میں سے فقراء اور مساکین کے لیے نظام خیر قائم رکھنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کا دل پر چانا منظور ہے، غلاموں کی گردن چھڑانے کے لیے، جن کو تاوان بھرنا پڑے یا قرض دار ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ۲۰ فی صدی مقررہ شرح سے زکات لینا اور اس طرح دنیا میں سب سے پہلے کیپٹل لیوی (Capital Levy) عمل میں لانا یا سرمایہ پر محصول لگانا جسے یورپ کے سوشلسٹ اب تک راجح نہ کر سکے یہ اسلام ہی کی خیرات کا طرز امتیاز ہے اور جس طرح اقامت الصلوٰۃ کا طریقہ خاص ایک مسلمان کی عبادت کو ایک جماعتی نظام کا لازمی فعل بنا دیتا ہے اسی طرح زکات کے جمع و خرچ کرنے کا طریقہ ایک مسلمان کی خیرات کو بھی ایک جماعتی نظام کا لازمی فعل بنا دیتا ہے۔ غرض یوں اسلام نے خیرات کو بھی ایک حکومتی محصول کی طرح

۱۔ ڈاکٹر حمید اللہ مضمون ”عہد نبوی میں بین الاقوامی عصیتوں کو دور کرنے کی بعض تدبیریں“ ماخذ از رسالہ سیاست حیدر آباد دکن بابت جون ۱۹۵۴ء۔ ۲۔ مضامین مولانا محمد علی صفحہ ۲۱، مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی ماخذ از ہمدرد ۳۱ مارچ ۱۹۴۷ء۔

منظم کر دیا۔

اسلام نے اگر ایک طرف گداگری کو ممنوع اور محبوب قرار دیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف بے روزگاروں، اپاہج معذوروں کے سماجی تحفظ کے لیے سرکاری موازنہ میں رقم کی گنجائش رکھی، لیکن معیشت و سیلوں میں خود زکات کے محصول کی ثانوی حیثیت ہے۔ یہ انسانی عزت و وقار کے منافی ہے کہ وہ حکومت سے مدد حاصل کرے۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشیات نے پیدائش دولت پر جو زور دیا ہے اگر اس عمل ہو تو کوئی مسلمان بے کاریا بے روزگار نہیں رہ سکتا اور دولت اتنی بڑھے گی اور اس خوش اسلوبی سے اس کی تقسیم ہوگی کہ زکات حاصل کرنے والے مستحقین ڈھونڈے سے بھی نہ مل سکیں گے۔ سرکارِ دو عالم فرمایا کرتے تھے کہ ”اے لوگو! صدقہ دو اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی اپنا صدقہ لیے لیے پھرے گا اور اس کو قبول کرنا لاکھوں سال کا عہد رسالت کے آخری دنوں میں عہد خلافت راشدہ میں جمع خوش حالی نصیب ہوئی تھی اس کا تذکرہ قبل ازین ہو چکا اُحمر کے تذکرہ میں ہم نے بتایا ہے کہ اس زین عہد میں بعض بوجھ اٹھانے والے مزدور تک لکھتی بن چکے تھے مبارک عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ کا کیا تذکرہ! خود اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں بھی اتنی آسودہ حالی تھی کہ وسیع اسلامی مملکت میں زکات کیلئے والے نہیں ملتے تھے اور عزیزیت غریب بھی زکات ادا کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔“

(۱۳۱) جدید یا ہنگامی محاصل

اگر بیت المال خالی ہو اور خزانہ میں روپیہ نہ ہو یا مصارف کے مقابلہ میں آمدنی کم ہوئی ہو اور ساتھ ہی ناگہانی حادثے پیش آجائیں امام مصلحت عامہ کی خاطر ملک والوں پر جدید یا ہنگامی محاصل عاید کر سکتا ہے۔

گذشتہ صفحات میں تفصیل گزر چکی کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام کے مشورہ سے محصول درآمد اور جنگل میں چرنے والے گھوڑے گھوڑیوں پر

۱- بخاری میں کتاب الزکوٰۃ نیز مسلم ابو داؤد وغیرہ کے ابواب الزکوٰۃ۔
 ۲- ابن جوزی سیرۃ عمر بن عبدالعزیز ص ۵۵۔

محصول زکات عائد کیا تھا، اسی طرح آپ نے سمندر کی پیداوار وغیرہ پر بھی خمس عائد کیا تھا۔ حضرت علیؓ نے جنگلات، کُنٹوں اور تالابوں کی پھیلیوں پر محصول عائد کیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے گایوں کے مثل بھینسوں پر بھی محصول زکات عائد کیا کیونکہ گھوڑیوں اور گایوں کے مثل ان میں بھی نوعیت موجود تھی اور یہ محاصل اس وقت عائد کیے گئے جب کہ بیت المال کو حد سے زیادہ آمدنی ہو رہی تھی۔

اگر موازنہ میں خسارہ آئے یا ناگہانی ضروریات درپیش ہوں تو حکومت بدرجہ اولیٰ نئے محاصل عائد کرنے کا حق رکھتی ہے۔ ”حادثوں کے مصارف تمام مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں بوقت ضرورت روپیہ ان سے وصول کیا جاسکتا ہے۔“

جنگ تبوک کے زمانہ میں جب کہ رسول کریمؐ زکات عشر وغیرہ عائد کر چکے تھے ناگہانی طور سے جب رقم کی ضرورت پڑی تو آپؐ نے مسلمانوں سے مزید رقمی اعانت طلب فرمائی چنانچہ فاروق اعظمؓ نے اپنی نصف دولت پیش کی اور حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنی تمام دولت حاضر کر دی، رسول اللہؐ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے لیے بھی کچھ رکھ چھوڑا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول بس ہے۔ ان محاصل کو عربی میں نَوَائِب سے موسوم کیا جاتا ہے نَوَائِب جمع کا صیغہ ہے اس کا واحد نَائِبہ ہے جس کے لفظی معنی ”آن پڑنے“ کے ہیں یعنی ایسے حادثے جو آدمی کو اتفاقاً پیش آئیں اور جن کا برداشت کرنا گراں گذرے۔

نَوَائِب کی قسمیں | فقہاء نے نَوَائِب کی دو قسمیں قرار دی ہیں (۱) ایک تو ایسے محاصل ہیں جو مصلحت عامہ کی خاطر جائز طور پر عائد کیے جاتے ہیں (۲) دوسرے وہ محاصل ہیں جو ظالم بادشاہوں اور

حکمرانوں نے صرف اپنے لیے زبردستی عائد کیے ہوں اور جس کے مفاد عامہ والہستہ نہ ہو، پھر ان محاصل میں بعض تو وقتیہ ہنگامی طور پر عائد ہوتے ہیں اور بعض دوامی طور سے۔

غرض ایسے محاصل جو مصلحت عامہ کی خاطر جائز طور پر عائد کیے جائیں ان کے متعلق فقہاء لکھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی ملک کے باشندوں کا فرض ہے۔

”ایسے جدید محاصل جو جائز طور پر عائد کیے گئے ہیں جیسے مشترکہ نہر کھودنے کے لیے، یا پہرہ دار کی اجرت تنخواہ کے لیے، یا لشکر آراستہ کرنے، یا جنگی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یا اس کے سوا اور امور کے لیے تو ایسے محاصل کی کفالت بالاتفاق جائز ہے۔“ ایسے محاصل کی ادائیگی لازم قرار دینے کی وجہ ہدایہ کے شارح ابن ہمام یہ بیان کرتے ہیں کہ ”ایسے جدید محصول کی ادائیگی ہر ایک مستطیع مسلمان پر واجب ہے کیونکہ اولوالامر کی اطاعت ہر ایسے امر میں واجب ہے جس میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔“

لیکن ایسے نئے محاصل جن سے عام مفاد وابستہ نہ ہو ان کے ادا کرنے نہ کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ ”اگر نوائب سے وہ نوائب مراد ہیں جو حق بجانب نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے زمانہ کے محاصل ہیں تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے اور منجملہ ان فقہاء کے جو صحت کی طرف جھکے ہیں فخر الاسلام علی بزدوی ہیں۔“ امام علی بزدوی کی رائے یہ تھی کہ اگر سرکاری مطالبہ موجود ہو تو اس کی کفالت صحیح ہو جاتی ہے خواہ مطالبہ حق ہو یا باطل۔

ایسے محاصل جو مفاد عامہ سے وابستہ نہیں اور جن کے دینے نہ دینے میں فقہاء کا اختلاف ہے اس کی مثال ابن ہمام نے یہ بیان کی ہے کہ

۱۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الکفالت ۱۷ فتح القدیر شرح ہدایہ ج ۲ کتاب الکفالت۔
۲۔ ہدایہ ج ۳ کتاب الکفالت۔

مَا لَيْشَ يَحْيِي كَالْجَبَايَاتِ الْمُوْطَقَّةِ
عَلَى النَّاسِ فِي زَمَانِنَا بِمِلَادِ خَارِسِ
عَلَى الْخَنَاطِ وَالصَّبَاغِ وَغَيْرِهِمْ
لِلسُّلْطَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ
أَوْ شَهْرٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَأَيُّهَا ظُلُومُ

اور اس بہت پہلے بنو امیہ کے عہد میں بھی نئے نئے محاسل عاید کیے گئے تھے لیکن انہی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ان
محاسل کو اٹھا لیا کیونکہ ان رعایا پر بے جا بار پڑ رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ کسان
روبیہ دھان کاٹنے یا کھانے کے لئے کٹنے سے گھٹنوں کی گنتی خادیا کٹنے کو کٹنے کا کٹنا، نوروز اور دیگر
ظالمانہ نوائب کے بارے میں
علامہ سرخسی کا جہاد

میں بھاری بھاری نئے محاسل — جن کا عام مفاد سے کچھ تعلق نہ تھا —
عائد کئے گئے تو انھوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی چنانچہ انھوں نے کہا کہ
”یہ حکم تو اس زمانہ میں تھا کیونکہ اس وقت مصیبت اور جہاد میں اعانت
ہو ا کرتی تھی، اور ہمارے زمانہ میں تو اکثر نوائب ظلم سے لیے جاتے ہیں،
پس جس شخص سے ممکن ہو کہ اپنی ذات سے ظلم دور کرے تو وہ اس کے حق میں
بہتر ہے“

شمس الامنہ نے یہی نہیں کہا بلکہ اس کا فتویٰ بھی دیا کہ ”اگر کوئی دینا ہی
چاہتا ہو تو ایسے شخص کو دے جو ظلم کو اپنے نفس سے دور کرنے سے عاجز ہے
یا ایسے نادار کو دے جو اپنی ناداری کی اعانت ظلم کے مقابلہ میں کرے اور
دینے والا ثواب پائے“

- ۱۔ ابن حمام: فتح القدير شرح هداية ج ۵ کتاب الکفالات صفحہ ۲۳۳ ابو يوسف: کتاب الخراج صفحہ ۲۹
۲۔ ابن حمام: فتح القدير شرح هداية ج ۵ کتاب الکفالات صفحہ ۲۳۳
۳۔ ابن حمام: فتح القدير شرح هداية ج ۵ کتاب الکفالات صفحہ ۲۳۳

جس کا بظاہر مطلب یہ ہوا کہ شمس الائمہ سرخسی نے نہ صرف ان ظالمانہ
مجلس کو ظلم قرار دیا بلکہ مسلمانوں کو ابھارا کہ وہ خود بھی محصولات ادا نہ کریں اور
جو ظلم کا علانیہ مقابلہ نہ کر سکتے ہوں انھیں چاہیے کہ ان جانباڑوں کی رقم سے
مدد کریں جو ڈٹ کر ظالم حکمران کا مقابلہ کر سچے ہوں اور اس طرح اعانت
کرنے والے اُخروی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس قسم کے فتویٰ کا نتیجہ یہ
ہوا کہ ارباب سب اقتدار غصہ سے آگ بگولہ ہو گئے، خاقان نے اوزجند کے
ایک کنویں میں انھیں قید کر دیا اور وہ دس سال سے زیادہ عرصہ تک اس
قید رہے۔ وہ اُس کنویں میں کسبی کتاب کے مطالعہ کے بغیر طالب علموں کو
الما کرتے تھے اور ان کے شاگرد کنویں کے اوپر بیٹھتے تھے اسی قید کے
دوران میں انھوں نے کتاب فہرچ السیر الکبیر اور مبسوط جیسی تیس جلدوں کی
ضخیم کتاب نیز اصول فقہ کی ضخیم تالیف یہ دونوں کتابیں زبانی لکھوا دیں۔
شمس الائمہ کا قید ہونا بیکار نہ ہوا، ظالم حکمران کے خلاف ملک میں
بغادت کے شعلے بھڑکنے لگے اور حکومت کا تختہ الٹ گیا، ملک شاہ سلجوقی ماور النہر بخارا
اور تمام ترک علاقہ کا حاکم ہوا۔

وَأَبْطَلَ الْمَكُونِ وَالْخِيفَاتِ
فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ
اُس نے تمام شہروں میں راہ داری اور چنگی کے
محصول کو موقوف کر دیا۔
اور اس طرح شمس الائمہ سرخسی نے ظالم حکمران سے عامۃ الناس کو بچا دلائی،
خیر یہ تو ناجائز محاصل کا تذکرہ تھا۔

جائز تو اس
رو کسی شہر کی نہر وغیرہ بند ہو جائے یا شہر پناہ گر جائے
یا آنے والے حاجتمند مسافروں کی اعانت نہ ہو تو ایسی
صورت میں اگر بیت المال میں سرمایہ موجود ہو اور اس کے خرچ کرنے سے
مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہو تو بیت المال کے روپیہ سے محتب نہر کی

۱۔ علامہ محمد انحضری: تاریخ تشریح الاسلامی ص حالات شمس الائمہ سرخی۔

۲۔ تاریخ ابن خلکان ج ۲ صفحہ ۱۳۲ حالات ملک شاہ سلجوق۔

اصلاح، شہر پناہ کی تعمیر اور مسافروں کی حاجت روائی کا حکم دے کیونکہ یہ حقوق بیت المال پر واجب ہیں ان لوگوں پر نہیں۔ یہی حکم مساجد اور جامع مساجد کے منہدم ہونے پر ہے اور بیت المال میں سرمایہ نہ ہو تو ان تمام امور کا اہتمام عام مالداروں پر عائد ہوتا ہے کسی خاص شخص کے ذمہ نہیں اگر یہ لوگ اس کو انجام دینے لگیں تو محتسب سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

”اگر سرحدی مقام نہ ہو جس سے دارالاسلام کو منہضرت پہنچے تو اس کا حکم اتنا سخت نہیں لہذا محتسب کو یہ اختیار نہیں کہ باشندوں سے جبراً اصلاح کرائے کیونکہ یہ حق سلطان پر ہے۔ اگر سلطان کے پاس سرمایہ نہ ہو تو محتسب باشندوں کو اختیار دے کہ خواہ تم یہاں سے منتقل ہو جاؤ اور خواہ یہاں رہ کر اس کی درستی کا بار اٹھاؤ تاکہ دوہی وطن بنانا ممکن ہو، اگر وہ صورت ثانی پر آمادہ ہوں تو ان سب سے امدادی ہو جو کچھ خوشی سے دیں لے اور تھوڑا یا بہت کسی سے نہ بدوستی نہ لے بلکہ اعلان کر دے کہ جس قدر تم خوشی سے دے سکتے ہو دو۔ جس کے پاس مال نہ ہو وہ کام سے مدد کرے۔ ان اقرار و مواعید کے بعد بلحاظ مصلحت ہر جماعت میں ایک ضامن مقرر کرے تاکہ جو ذمہ داری اس جماعت نے لی ہے اس کو وقت پر پوری کرائے۔“

”اگر والی ملک احکام بلاد اور محاصل کی مقدار میں تبدیلی کرنا چاہے تو ان اجتہادی امور میں جن میں شرعاً کوئی مانعت نہیں اسباب زیادتی یا کمی کے رونما ہونے پر تبدیلی جائز ہے۔ اور پہلے کی نسبت سے نئے احکام کا نفاذ ضروری ہو گا پس اگر عمل کے وقت صرف نئے احکام کو دیکھا جائے تو جائز ہے مگر احتیاط اس میں ہے کہ دونوں کو دیکھا جائے کیونکہ ممکن ہے

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۲۳۳ صفحہ ۲۴۳ نیز ابو یعلیٰ ص ۲۴۳

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۲۳۳ صفحہ ۲۴۳ نیز ابو یعلیٰ ص ۲۴۳

اسباب حادثہ زائل ہو گئے ہوں اور پھر حکم سابق پر عمل درآمد ضروری ہو جائے
اور اگر ضرعاً ان تبدیلیوں کی گنجائش نہ ہو اور نہ اجتہاد کو دخل ہو تو احکام سابقہ
واجب العمل ہوتے ہیں اور تمام تبدیلیاں مردود ہوں گی خواہ بصورت زیادتی
ہوں یا کمی

لَا تَزِيدُ الْزَّيَادَةَ فِي حُقُوقِ الرِّعَايَةِ ۖ كَيْفَ تَكُونُ زِيَادَتِي رَعَايَا كَيْفَ حَقُّوْكَ بِرِظْمٍ كَرِهَ لِيْ
وَالنَّقْصُ مَا نَ ظَلَمْتُ فِي حَقِّكَ بِبَيْتِ الْمَالِ ۖ اور کی بیت المال پر ظلم ہے۔

(۱۲) جنگی حینہ

جب تک کہ سرکاری خوانہ میں رقم کی گنجائش ہو جنگی اغراض کے لیے
چندہ لینا فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے بصورت دیگر اعلیٰ ضرر کر دور کرنے
کے لیے ادنیٰ ضرر برداشت کرنا ضروری ہے۔ ”اور امام کا (جہاد کے لیے)
مال کا چندہ لینا مکروہ ہے جب تک کہ مسلمانوں کے بیت المال میں مال ہو
کیونکہ یہ اجرت کے مشابہ ہے اور کوئی ضرورت درپیش نہیں ہے۔

لَا تَزِيدُ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ مُجِدِّ ۖ كَيْفَ تَكُونُ بَيْتِ الْمَالِ كَالْمَالِ اِذَا سَلَطَ
لِنَوَائِبِ الْمُشَالِيْنِ۔ مسلمانوں کے حادثات میں کام آئے۔

”پس اگر بیت المال میں کچھ نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں کہ لوگ باہم ایک دوسرے کی
مدد کریں کیونکہ ایسا کرنے میں تھوڑا ضرر اٹھا کر بڑا ضرر دور کرنا ہوتا ہے
اور اس کی تاکید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ رسول کریم نے (جنگ حنین میں)
صفوان سے چند زرہیں لی تھیں اور نیز حضرت عمرؓ زوجہ والے مرد کی طرف سے
بے زوجہ والے مرد کو بھیجتے تھے اور جو شخص جہاد میں جانے کے قابل نہ ہوتا
اس کا گھوڑا جہاد میں جانے والے کو دیتے تھے۔“

۱۔ ماوردی، الاحکام السلطانیہ باب ۱۹ ص ۱۹۸ نیز ابویعلیٰ ص ۲۷۷۔
۲۔ حدایہ ج ۲ کتاب السیر صفوان کی زرہوں کا تذکرہ ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں موجود ہے
حضرت عمرؓ شادی شدہ کے مقابلہ میں غیر شادی (بچلر) کو بھیجتے تھے (لاحظہ ہو مصنف ابن ابی شیبہ)۔

(۱۵) حکومتی قرضے

حکومت کے کاروبار چلانے کا عام طریقہ

عام حالات میں حکومت کو سالانہ جو آمدنی وصول ہوتی ہے اسی کے مطابق موازنہ مرتب ہوتا ہے اور موازنہ کی گنجائش کے لحاظ سے حکومت کے جملہ مصارف کی پابجائی ہوتی ہے لیکن اتفاقی ضرورتیں اور ناگہانی حادثے آن پڑیں تو حکومت نوائے کام چلاتی ہے لیکن اگر نوائے کام سے بھی کام نہ چلے تو حکومت اپنی مشنری چلانے کے لیے لامحالہ قرض لیتی ہے۔

اکثر و بیشتر اشخاص تو اپنی آمدنی کے لحاظ سے اپنی دولت صرف کرتے ہیں برخلاف اس کے حکومت کو اپنے اخراجات کے لحاظ سے رقم حاصل کرنی پڑتی ہے لیکن یاد رہے کہ ملک کے باشندوں پر نئے محاصل عائد کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ محاصل طلب کیے جائیں تو ملک میں بددلی پیدا ہو سکتی ہے اور امن و امان کے علاوہ ملک کے باشندوں کا معیار زندگی بھی پست ہونے کا اندیشہ لگتا رہتا ہے۔ اگر معیار زندگی بلند ہونے کے بجائے پست ہو تو باشندگان ملک مفلوک الحال ہو جائیں گے اور مابعد کے سال میں پہلے سال کے مقابل کمتر آمدنی کی توقع کرنی پڑے گی اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہوگی کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح ہی کر دیا جائے! عرض ان ہی جھوٹ کی بنا پر بجائے مزید نئے محاصل عائد کرنے کے حکومتیں چار و ناچار قرض لیتی ہیں۔

اسلامی مملکت کو بھی قرض لینے کا حق حاصل ہے کہ اگر والی کو فساد اور خرابی کا اندیشہ ہو تو بیت المال کی کفالت پر قرض لے سکتا ہے لیکن خود رول کریم

ایک مرتبہ چالیس ہزار کی رقم قرض لی تھی۔

قرضہ پیدا اور اغراض کے لیے | حکومتیں یا تو پیدا اور اغراض کے لیے قرض لیتی ہیں یا غیر پیدا اور اغراض

کے لیے، اسلامی مملکت کے بیت المال سے لوگ پیدا اور اور غیر پیدا اور دو قرض اغراض کے لیے قرض لیا کرتے تھے۔ جب ملک کے باشندے بیت المال سے قرض لینے کا حق رکھتے ہوں تو پھر بیت المال بھی ضرورت پڑنے پر لوگوں سے قرض لینے کا حق رکھتا ہے۔ قرض لینے میں بیت المال وہی اصول اور شرطیں برتے گا جو وہ خود دوسروں کو قرض دینے میں برتے۔ موجودہ زمانہ کی حکومتیں مفاہد عامہ و ترقیات عامہ مثلاً نہروں، تالابوں، بندوں، گھاٹوں اور پشتوں کی تیاری، پلوں کی تیاری، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں کی تعمیر، ریلوے لائن، ٹرام لائن اور برقی قوت کی سربراہی وغیرہ جیسے پیدا اور اغراض کے لیے قرض لیتی ہیں، چنانچہ جب ضرورت لاحق ہوتی ہے تو قرضہ کے تسکات جاری کرتی ہیں اور عاقلین تسکات کو سال بہ سال ایک مقررہ سود ادا کرتی ہیں۔ اسلامی مملکت بھی اگر پیدا اور اغراض کے لیے قرض لے تو بطور قرض یا مضاربیت کے لے سکتی ہے، اس شرکتی کاروبار میں خالص منافع میں سے جو کچھ بھی ملے پا جائے مثلاً آدھا، پانچواں، دسواں وغیرہ اسی حساب سے حکومت اپنی تنظیمی محنت کا سوا لے گی اور اصلدار اپنے اصل کا منافع لے گا۔ یہی سود اور منافع کی بحث وہ اس سے قبل بیان ہو چکی ہے، اگر حکومت قرضہ عامہ پر سود دینے کے بجائے مضاربیت یا شرکت کے اصول پر حسب حال کمی بیشی کے ساتھ نفع و نقصان میں شرکت رہے تو عام لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے مزید ترغیب ہوگی۔

۱۔ مبادلہ دولت با بے میں بیت المال کے تحت تفصیل گزر چکی۔

۲۔ مبادلہ دولت با بے میں بیت المال کے تحت تفصیل گزر چکی۔

ایک عملی مثال :- ایک مثال کے ذریعہ اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ حکومت برقی قوت کی فراہمی کا ایک اسٹیشن قائم کرنا چاہتی ہے اور اس پر پیداوار مقصد کے لیے قرض لیتی ہے، برقی اسٹیشن کی تعمیر میں کچھ عرصہ لگے گا تعمیر کے بعد بھی ابتدائی سالوں میں منافع کم ہوگا جیسے جیسے برقی قوت کے استعمال کرنے والوں میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے منافع میں بھی آنے والے برسوں میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ موجودہ حکومتیں قرض لیتے وقت ہی سچ سود معین کر دیتی ہیں مثلاً یہ کہ ہر سال وہ اصلداروں کو $\frac{1}{2}\%$ فیصدی سالانہ سود ادا کرے گی اب فرض کیجئے کہ ابتدائی برسوں میں حکومت کو برقی اسٹیشن سے صرف $\frac{1}{2}\%$ فیصدی سالانہ منافع ہو لیکن حکومت پہلے ہی سے وعدہ کر چکی ہے کہ قرضہ کا تسک رکھنے والوں کو $\frac{1}{2}\%$ فیصدی ادا کرے گی اس طرح لامحالہ حکومت کو اپنی جیب لینے حکومتی خزانہ سے مزید ایک فی صد ادا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ شروع شروع میں ریل کی پٹریاں جب ہندوستان میں ڈالی گئیں تو حکومت نے سود اپنی جیب سے ادا کیا تھا لیکن یہ صور حال بہت کم واقع ہوئی ہے۔ محنت اور تنظیم کے ساتھ جب اصل کام کرتا ہے تو ہمیشہ وہ بار آور ہی ہوتا ہے۔ اب یہ فرض کیجئے کہ اسی برقی قوت کے اسٹیشن سے بعد کے سالوں میں $\frac{1}{2}\%$ فیصدی یا اس سے بھی زائد نفع ہوتا ہے اور عموماً جوتا ہی رہتا ہے پھر بھی حکومت $\frac{1}{2}\%$ فیصد سالانہ ہی ادا کرے گی اور اصلدار مزید منافع طلب ہی نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں مادہ کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ پہلی صورت میں حکومت کا نقصان تھا اور دوسری صورت میں اصلداروں کا نقصان ہے۔ چنانچہ تو یہی چاہیے کہ حسب حال کی پیشی کے ساتھ نفع و نقصان میں شرکت رہے، نہ تو اصلدار کا نقصان ہو، نہ منتظم کا روبا رکھا، اگر ایک اپنے اصل کی وجہ سے نفع پائے تو دوسرا اپنی تنظیم کی وجہ سے نفع کا مستحق ہو۔ اس بارے میں اسلامی تعلیم کا چل یہ ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون۔

نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔

حسب حال کمی بیشی کے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہونے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ شرارتی کاروبار بار بار بر حصہ داروں کی توجہ رہتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار نا اہل ہاتھوں میں پڑ کر خراب ہونے نہیں پاتا، برخلاف اس کے اگر اصلداروں کو صرف سود ہی ملتا رہے تو انھیں بس اپنے سود کی فکر رہتی ہے اور کاروبار سے دلچسپی ہی نہیں ہوتی، اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا سود تو گھر بیٹھے ہاتھ آ ہی جائے گا کیونکہ حکومت نے ادائیگی کی ذمہ داری قبول ہی کر لی ہے چاہے حکومت کو اپنے کاروبار میں نفع ہو، چاہے کارکنوں کی بدانتظامی سے حکومت کو نقصان اٹھانا پڑے۔

قرضہ، غیر پیداوار اور اغراض کے لیے | حکومت غیر پیداوار اور اغراض مثلاً جنگ،

حادثوں کے دفعیہ کے لیے بھی رقم قرض لیتی ہے۔ گزشتہ صدی میں انگلستان نے نیپولین سے جنگ کرنے کے لیے روپیہ قرض لیا تھا نیز پہلی جنگ عظیم میں بھی ان گنت روپیہ قرض لیا۔ اکثر لوگوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ قرض اور اس کا سود دونوں ساقط کر دیے جائیں، ابھی پرانا قرضہ ادا بھی نہ ہوا تھا کہ دوسری جنگ نے آدھو چا ”برطانیہ کو قومی قرضہ ساقط کر دینے کا مشورہ دیا جاتا تھا وہ کچھ مہینہ تھا کیونکہ خود گزشتہ صدی میں بھی اس قسم کے قرض کو ساقط کر دینے کے واقعات پیش آچکے تھے۔ جنوبی امریکہ کی بہت سی ریاستوں نے سود اور قرض کی ادائیگی سے انکار کر دیا اور اسی طرح ممالک متحدہ امریکہ کی چند ایک ریاستوں نے بھی اپنے قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے۔

قرض کو ساقط کر دینے کا مشورہ دینے والے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرضہ دینے والوں میں دو قسمند ہی نہیں بلکہ غریب طبقہ بھی ہوتا ہے قرضہ کی ادائیگی سے انکار کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ غریبوں نے خون پسینہ ایک کر کے جو آنہ آئے، پائی پائی جمع کی تھی اس سے ان کو محروم کر دیا جائے۔

نتیجہ یہ ہو گا کہ نادار قلاش بن کر حکومت ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے مرد کے طالب ہوں گے، حکومت اگر اپنے ہی ملک والوں سے لیے ہوئے قرض کی ادائی سے انکار کر دے تو ایک نتیجہ یہ بھی ممکن ہے کہ آگے چل کر لوگ قرض دینے سے ہی انکار کر دیں اور بیرون ملک کسی سود مند کاروبار میں رقم لگا دیں۔

اسلامی تعلیم | اس بارے میں اس سے پہلے کئی مقامات پر اسلامی تعلیم کی وضاحت کر چکے ہیں اور بلحاظ موقع اور اہمیت یہاں بھی دہراتے ہیں کہ غیر پیداوار قرضوں کی ادائی میں نہ تو مقروض کا نقصان ہو کہ خواہ مخواہ سود ادا کرے اور نہ قرضدار کو نقصان اٹھانا پڑے کہ اصل رقم ساقط کر دی جائے۔

اگر مقروض میں قرض کی ادائی کی سکت نہ ہو تو ہمت دینے کا حکم ہے۔
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُتْرَ
إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی تک
ہمت دو۔

پہ بقرہ ۲۰۷

غیر پیداوار اخراجات کے لیے حکومت جو قرض لیتی ہے اس کے متعلق فقہاء کی یہ رائے ہے کہ اگر بیت المال میں رقم موجود نہ ہو تو بیت المال میں روپیہ جمع ہونے پر قرض ادا کیا جائے۔ اگر روپیہ آئندہ حاکم کے عہد میں جمع ہو تو اس پر ادا کرنا واجب ہے۔

اگر کوئی سلطنت اپنے لیے ہوئے قرض کو ساقط کرنے کی فکر میں ہو تو اشتخاص ہی کی طرح حکومت کی ساکھ کو بھی سخت نقصان پہنچتا ہے اور بغیر رہن رکھوائے بڑی سے بڑی طاقتور سلطنت کو بھی کوئی قرض نہیں دینا گذشتہ جنگ میں انگریزوں کو کئی ایک جزیرے امریکہ کے ہاں رہن رکھوانے پڑے۔

۱۔ امام رازی: تفسیر کبیر صفحہ ۶۷ آیت: فَخَلَقَكُمْ رُؤُوسًا لِّكُمْ
۲۔ امام رازی: الاحکام السلطانیہ باب ۲ صفحہ ۲۰۵ نیز ابوالعلیٰ صفحہ ۲۲۷

ممکن ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ غیر پیداوار اور اغراض خاص کر جنگ کے لیے حکومتیں جو کروڑوں اربوں پونڈ قرض لیتی ہیں اگر وہ اس کا سود ادا نہ کریں تو پھر اس طویل جنگ کے لیے کون قرض دے گا؟ اور سودی لالچ کے بغیر رقم کہاں سے آئے گی؟ ہم کہیں گے کہ سود کے لالچ ہی نے جنگ کو اس قدر ہلکے، خون خوار اور طولانی بنا دیا ہے اگر سودی قرض نہ ہوتے تو کیا یابنین اتنی لمبی بھیانک ہلک اور غریبی جنگ جاری رکھ سکتے تھے! کیا انسانی خون کی ایسی ہولی کھیلی جاسکتی تھی۔

ابن آدم اپنے ہاتھوں کو درد آلام ہے
سودی کاروبار جنگ کا پیش خیمہ ہوتا ہے اگر جنگ کی ہولناکی روکنی
تو سودی کاروبار کو پوری طرح دنیا سے مٹا دیا جائے۔ صدیوں پہلے امام رازی
نے جس نظریہ کا اظہار فرمایا تھا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ
سرمایہ دار مالک سود لے کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَمَّا أُنْفِقُوا عَلَىٰ
تِلْكَ الْخَسَاكِرِ أَمْوَالَهُمْ جَمْعُهَا
يَسْبَبُ الْوَيْلَ - فَلَعَلَّ ذَلِكَ يَهْدِيكُمْ
دَاعِيًا إِلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْإِقْدَامِ
عَلَى الرِّبَا حَتَّى يَجْمَعُوا الْمَالَ
وَيَنْفِقُوهُ عَلَى الْحَسَرَةِ فَيَسْمَكُونَ
مِنَ الْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ
فَنَحَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ

مشرکین سود سے جمع کیے ہوئے مال کو
شکروں پر خرچ کرتے تھے پس ای طرح
شاید مسلمان بھی سود کی طرف اقدام
کر بیٹھیں اور مال جمع کریں تو اس لشکر
خرچ کریں گے اور انتقام کے درپے
ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے سود کو
نا جائز قرار دیا۔

سود کا لالچ دے کر ان گنت زویہ قرض لینا اور بعد میں اصل اور سود کی
ادائی کا انکار کر بیٹھنے سے تو یہ بہتر ہے کہ جو اصل لیا ہے صرف اسی کو
واپس دے دیں۔

عصری جنگی قرضوں کا مسئلہ

جنگی قرضوں کا مسئلہ عصر جدید کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ دنیا کی اکثر سلطنتیں قرضوں کے بار سے دہی ہوئی ہیں چنانچہ ”تخمینہ کیا گیا کہ ۱۹۱۲ء میں دنیا کے قومی قرضوں کی مقدار تقریباً اٹھتر ارب پونڈ تھی اور ۱۹۳۹ء میں صرف برطانیہ کا قومی قرض ۸۱ ارب ۶۳ کروڑ پونڈ تھا گو یا ۱۹۱۲ء میں تمام دنیا کا جو مجموعہ قرضہ تھا اس کے زیادہ ہی تھا۔ یہ تو ۱۹۳۹ء کے قرضہ کے اعداد ہیں۔ دوسری جنگ کے دوران میں برطانیہ اور اس کے حلیفوں نے لامتناہی قرضہ لیا صرف حکومت برطانیہ کی حد تک جنگ کا یومیہ صرفہ کئی کروڑ روپیہ تھا۔ ان اعداد سے اس بات کا سرسری سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج کل قومی قرضوں کے مسئلہ کو اس قدر اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ موجودہ نسل کے بہترین دماغوں کو ایسا مشکل مسئلہ اور پھر اس سے پیدا ہونے والے مسئلوں کی تفصیلات سلجھانا ہے۔

ڈاکٹر تھامس کی یہ رائے قابل توجہ ہے کہ ”بجز استثنائی صورتوں کے قرض کے ایک بھاری بوجھ کی تخلیق کو حق بجانب نہیں قرار دیا جاسکتا، دوامی قرض کے فائدے چاہے کچھ بھی ہوں خود قرضہ کا دمج اور سالانہ سود ایک غیر معمولی رقم کی ادائی سے جیسا کہ انگلستان میں ہو رہی ہے تجارت، صنعت و حرفت ماند پڑ جاتی ہے، ترقی کے دیگر کاروائے عظیم اور نیز مستقبل کی معاشی ترقی رک جاتی ہے۔ امام رازی نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ سودی کاروبار کی ترقی سے ملک کی صنعت و حرفت تجارت اور دوسرے پیداوار کاروبار کا بازار سرد پڑ جاتا ہے اور ملک کی معاشی ترقی رک جاتی ہے۔“

۱۔ تھامس: اینٹنٹس آف اکناکس ص ۶۱۱ ۲۔ تھامس: اینٹنٹس آف اکناکس ص ۶۳۱
۳۔ تھامس: اینٹنٹس آف اکناکس ص ۶۳۱
۴۔ تقسیم دولت کے پالیسی سود کے تحت ج ۲ ص ۱۱۱ پر تفصیل گزر چکی۔

مقرض اگر یہ گراں بار سودی قرض ادا نہ کرے تو پھر قرضدار اور مقرضوں میں آج نہیں تو کل جنگ لازمی ہے، اس طرح ایک جنگ مزید جنگوں کے بیج بونی چلی جائے گی اور نوع انسانی کو امن سکون اور آسودگی کا ملنا محال ہو جائے گا۔ اسلامی معاشیات کی غیر پیداوار قرضوں کی ادائیگی سے متعلق رہنمائی اس قابل ہے کہ تمام اقوام عالم چاہے قرضخواہ ہوں یا مقرض اس پر پھنڈیل سے غور کریں۔

(۱۶) اسلامی محاصل آدم اسمتھ کے قوانین کی روشنی میں

اسلامی مملکت کی سرکاری آمدنی کا بیان ختم کر کے اب آدم اسمتھ کے پیش کیے ہوئے چار قوانین کی روشنی میں اسلامی محاصل پر ہم نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ آدم اسمتھ نے اپنی کتاب ”دولت اقوام“ (ولٹیو آف نیشنز) محصول کے متعلق ذیل کے چار قوانین (کیانن) بیان کیے ہیں۔

(۱) قانون تینین :- آدم اسمتھ کے چار قوانین میں سے ایک قانون تینین ہے جس کا منشا یہ ہے کہ لوگوں پر جو محصول عائد کیا جائے وہ باقاعدہ ہو اور محصول کی مقدار یقینی ہو ادا کی کا وقت، ادائی کا طریقہ اور مقدار یہ باتیں ایسی صاف اور واضح ہوں کہ ادا کرنے والا اور دوسرے لوگوں کو پورا اطمینان حاصل ہو سکے۔

آدم اسمتھ کا قانون تینین، ہو یا دوسرے قوانین، ان کی روشنی میں جانچنے کے لیے گزشتہ صفحوں کا ایک سرسری سامنا کافی ہو گا لیکن یہاں تسلسل کے لیے اتنی بات کا ذکر نا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے رعایا و محصولات کے بوجھ سے دہی ہوئی تھی اسلام ہی نے اس بوجھ کو ہلکا کیا۔ جو بھی محاصل لگائے گئے اس کی مقدار، ادائی کا وقت، اور ادائی کا طریقہ، ادا کرنے والے پر بخوبی واضح کر دیا گیا۔ خود رسول کریمؐ زکات کی مقدار کے متعلق روایت کی کہ وقت، عطلوں کو فرامین اور ہر تین دیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ حضرت ابو بکر صدیقؓ و حضرت عمر فاروقؓ،

حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں بھی جاری رہا، محصول زکات کے تذکرہ میں مختلف پیشیوں کی مختلف زکات اور مختلف تعداد کی مختلف زکات کی وضاحت بھی کر دی گئی، اسی طرح زر کی زکات اور اس کا نصاب بھی بتا دیا گیا۔ زراعت سے متعلق آنحضرتؐ نے بتا دیا کہ عسکر کی صورت میں ہے اور نصف عشر کب ادا کرنا چاہیے، خراجی زمینوں پر خراج (لنگان) عائد کیا گیا اس کی مختلف طریقوں سے جانچ پڑتال کی گئی، قدیم زمانہ کی عائد کی ہوئی مقداروں بھی سامنے رکھا گیا، حضرت عمرؓ باقاعدہ ہر ہر علاقہ سے ہناسکدے طلب کر کے ان سے بھی دریافت کرتے تھے اس کے سوا، مختلف زراعتی پیداوار میں مختلف محاصل لگائے گئے۔ گیموں پر الگ، جو پر الگ، دھان پر الگ، اور نیشکر پر الگ، پھر محصول درآمد کے متعلق حضرت عمرؓ نے واضح احکام اور ہدایتیں جاری کیں۔ زیادہ سے زیادہ دس فیصد محصول مقرر کیا پھر اس میں بچک رکھی، جلد خراب ہونے والی اشیاء کو محصول سے مستثنیٰ قرار دیا اور غیر مالک سے آنے والے تاجروں کے لیے بین الاقوامی اصول کو بھی جاری کیا کہ وہ لوگ ہم سے جتنا محصول لیتے ہیں ہم بھی اتنا ہی لیا کریں گے۔

(۲) قانون سہولت :- قانون سہولت کا منشاء یہ ہے کہ محصول ایسے وقت اور اس طریقہ پر عائد کیا جائے جو ادا کرنے والے کے حق میں زیادہ سے زیادہ سہولت کا باعث ہو چنانچہ اسلامی حکومت میں زراعت کا محصول ایسے وقت وصول کیا جاتا تھا جبکہ فصل کٹ جاتی تھی۔ اسی طرح کان سے معدنی دولت نکلتے وقت رانگٹی وصول کی جاتی تھی، زکات اور جزیہ ادا کرنے کی تاریخیں مقرر تھیں۔ جس طرح کا شہکار پیداوار یا اس کی قیمت ادا کرنے کا حق رکھتے تھے اسی طرح معدنوں کے مالک معدنی پیداوار یا زر کی شکل میں رانگٹی ادا کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ جن مالک میں معیار طلا، رانچ تھا وہاں کے ذمیوں محصول جزیہ بشکل طلا دیتے دینار اور جن مالک میں زر نقرہ کا چلن تھا وہاں زر نقرہ یعنی درہم کی شکل میں جزیہ لیا جاتا تھا۔ محصول جزیہ میں صنایع، کاریگر بجائے زر کے اپنی مصنوعات بھی پیش کرنے کا حق رکھتے تھے،

رسول کریمؐ پھر ان والوں سے ان کی مصنوعات یعنی پارچہ کی شکل میں جزیہ کا محصول وصول کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت علیؑ نے سوئیاں بنانے والوں سے سوئیوں کی ہی شکل میں ان کا جزیہ وصول کیا۔ مویشی یا لینے والوں سے مویشی ہی زکات میں لیے جاتے تھے، صرف انہی مویشیوں کی بابت زکات وصول کی جاتی تھی جو سال تمام جنگلوں مرغزاروں میں چرتے تھے، ان کا بھی ایک نصاب مقرر تھا نصاب سے کم تعداد پر زکات نہیں لی جاتی تھی، جنگل میں چرنے والے گھوڑے، گھوڑیوں کی زکات ایک دینار مقرر تھی لیکن ہر گھوڑے کی قیمت کے تعین کے لحاظ سے بھی زکات ادا کی جاسکتی تھی۔ سونے چاندی کا بھی ایک نصاب مقرر تھا نصاب سے کم پر زکات نہ تھی غرض باشندوں کو محصول کی ادائیگی میں ہر قسم کی سہولتیں حاصل تھیں، پیادار تباہ ہو جانے پر محصول معاف تھا، غنیم سے حفاظت نہ ہو سکنے پر جزیہ اور خراج بھی نہیں لیا جاتا تھا۔

(۲۷) قانون کفایت :- قانون کفایت کا منشا ویہ ہے کہ ہر ایک محصول اس طور پر تجویز کیا جائے کہ اس کی بدولت جو بھی رقم سرکاری خزانہ میں داخل ہو اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے کم سے کم مزید رستم رعایاء کی جیبوں سے نکلے محصول کی وصولی اس قدر خرچ طلب نہ ہوئی چاہیے کل کی کل رقم وصول کرنے والوں ہی پر خرچ ہو جائے۔ سرکاری مصارف کے تذکرہ میں اس پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے، یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ محصول زکات کے وصول کرنے کے سلسلہ میں وصول کرنے والوں جتنا خرچ ہو اس کی مقدار خود قرآن مجید میں بتا دی گئی ہے محصول زکات کے پانچ حصوں میں سے ایک حصہ یعنی زیادہ سے زیادہ بیس فیصد وصول کرنے والوں پر صرف ہو سکتا تھا۔

(۲۸) قانون معدلت :- آدم اسمتھ کے قانون معدلت کا منشا ویہ ہے کہ ہر ملک کی رعایاء جہاں تک ممکن ہو اپنی اپنی قابلیت کے تناسب یعنی اپنی اپنی آمدنی کے تناسب سے جو انھیں ملک کے زیر حفاظت اپنے اپنے

طور پر حاصل ہوتی ہے حکومت کے اخراجات میں شریک ہوں، گو کہ آدم اسمتھ نے اپنی کتاب میں اس اصول کو سب سے پہلے بیان کیا ہے لیکن ہم نے اس کی سب سے آخر میں اس لیے جگہ دی کہ اس کے الفاظ کچھ مبہم سے ہیں۔ ”اپنی اپنی قابلیت کے تناسب سے“ کیا معنی رکھتا ہے! اخیر اس کے کچھ ہی معنی ہوں اسلامی مملکت میں جو بھی افراد رہتے ہیں۔ تھے چاہے وہ مسلم ہوں یا ذمی ان پر محصول عائد کیا ہوگا تھے، البتہ جو مفلس نادار تھے ان سے کسی قسم کا محصول نہیں لیا جاتا تھا بلکہ خود حکومت ان کی مدد کرتی تھی، زکات کا ایک تناسب مقرر تھا اس کا کم ”دولت“ رکھنے والوں سے زکات نہیں لی جاتی تھی۔ محصول جزئیہ کے بیان میں یہ تفصیل کی جا چکی ہے کہ یہ ایک محصول متزاید تھا، دولت کے لحاظ سے ادا کرنے والوں کے تین گروہ قرار دیے گئے تھے اور اسی لحاظ سے محصول جزئیہ لگایا جاتا تھا۔ نوائب (جدید محاصل) میں خاص نرمی برتی جاتی تھی، پھر ان واحد میں دو قسم کے محصول یعنی بالواسطہ اور بلاواسطہ لگائے گئے تاکہ ہر ایک کی خوبیاں ان سے پیدا ہونے والی خامیوں کو دور کر دیں حضرت عمرؓ مرتے وقت اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کر دی کہ

..... وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ
إِلَّا فِضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ
ان کی رضامندی سے ان سے تنہا مال
لیا جائے جو ان کی ضرورت سے زائد ہو۔
حضرت عمرؓ کی اس آخری وصیت کا کول بیر کے اس مقولہ سے تقابل کیا جاسکتا ہے
وہ شخص کے پر اس طرح نہ چوکے کہ وہ چمکنے چلانے نہ پائے

آخر میں یہی کہنا ہے کہ چاہے کسی قسم کے محاصل ہوں عام اصول یہ قرار
دیا گیا تھا کہ
الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ
محصول حفاظت کرنے پر ہی ہے۔
آدم اسمتھ کے مختلف محصول اندازی کے قوانین کو سامنے رکھ کر اسلامی محاصل کو
کسی زاویہ نگاہ سے بھی جانچا جاسکتا ہے۔

۱۔ بخاری ص ۱۶۱ فضائل عثمانؓ۔ ۲۔ حوالے اس سے پہلے اسی باب میں مشہور ہو چکے۔

اس کے سوا اسلامی محاصل میں ایک اور خوبی بھی ہے جس کو خدا آدمی سمجھ
نظر انداز کر دیا لیکن بعد کے معاشیئن مثلاً جرمن معاشیات دان و اکثر نے اس کو
مانا اور تسلیم کیا ہے۔ عصر جدید کے معاشیئن اس کو سوشیل پرنسپل آف ٹیکسٹن
”محصول کے معاشرتی اصول“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سرمایہ دار
ملکوں میں تقسیم دولت کے طریقوں سے غیر مطمئن بلکہ سبزار نظر آئیں گے ان کی
رائے یہ ہے کہ محصول کو معاشرتی اور مالیاتی دونوں غرضوں کے لیے
بیک کرشمہ و کار کے طور پر استعمال کرنا چاہیے دوسرے لفظوں میں محاصل
اس طور پر عائد کرنے چاہئیں کہ ایک طرف حکومت کو آمدنی حاصل ہو تو
دوسری طرف چند معاشرتی مقصدوں کی بھی تکمیل ہو جائے، اور مالداروں
اور ناداروں میں دولت کا یہ بڑا تفاوت جو نظر آتا ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ
دور ہو جائے، قرآن میں گردش دولت کا یہ اصول قرار دیا گیا ہے کہ
”کَلَّا يَكُونُ دُولَ الْبَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ“ تاکہ (دولت) تمھارے مالداروں ہی
میں گردش کرتی نہ رہے۔

۱۵۹ الحشر ع

زکات کے محصول کا مقصد خود حضور اکرمؐ نے یہ بیان فرمایا کہ
”لَتُخْذَ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ“ (زکات) مالداروں سے لی جائے گی
”فَتُرَدَّ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ“ اور ناداروں میں بانٹی جائے گی۔
غرض اسلامی معاشیات نے محصول کا ایک مقصد یہ بھی قرار دیا ہے کہ محصول
چند معاشرتی فائدے بھی حاصل ہوں اور ملک کے ہر طبقہ میں دولت کی اس طرح
تقسیم کی جائے کہ وہ ہمیشہ گردش کرتی رہے اور کبھی چند چوٹی کے سرمایہ داروں
کے پاس بند وختہ بن کر نہ رہ جائے۔

اسلامی مالیات کی خوبیوں کو مزید سائنٹیفک طریقوں سے جانچنے کی
ضرورت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ہاتھوں کی لکیروں کی طرح واضح اور نمایاں
ہو سکیں۔

دوسرا حصہ حکومت کے مصارف

(۱) اسلامی حکومت کے مصارف

یہاں تک مالیات عامہ کے ایک شعبہ یعنی سرکاری آمدنی کی وضاحت کی گئی۔ اب مالیات عامہ کے دوسرے شعبہ یعنی سرکاری مصارف کی صراحت کی جائے گی۔

حکومت کو رقم کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اور سرکاری مصارف کیا ہیں؟ اس کی تفصیل اس باب کی ابتدا میں کی جا چکی۔

جس طرح عام لوگوں کے لیے اپنی کمائی ہوئی دولت کو بڑی احتیاط سے صرف کرنا ضروری ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سرکاری مصارف میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکاری مصارف سے تمام ملک و ملت کا مفاد وابستہ ہوتا ہے اس کا مصروف جتنا بہتر ہوگا اتنا ہی ملک والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ مصارف میں احتیاط کی یہ وجہ بھی ہے کہ عام طور پر چونکہ قوت بازو اور محنت سے خون جگر پی کر دولت کمائی جاتی ہے اس لیے دولت کے صرف میں بھی لازمی طور پر احتیاط کا لحاظ ہوتا ہی ہے لیکن مملکت کو رقم کم کر دینے والے تو ملک کے تمام باشندے ہوتے ہیں مگر سرکاری مصارف کا سوازنہ اقتدار اعلیٰ اور اس کا وزیر مالیہ ترتیب دیتا ہے۔ اسی احتیاط کی بنا پر قرآن مجید کو حکومت کی مختلف آمدنیوں کے مصارف بھی بیان کر دیتے ہیں۔

اسلامی ملکیت کے بیت المال کی آمدنیاں ان کے مصارف کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔

(۱) وہ آمدنیاں جن کے مصارف کی وضاحت قرآن مجید نے کر دی ہے مثلاً مال غنیمت کا مصرف، مال فنی کا مصرف اور محصول زکات کا مصرف وغیرہ ان آمدنیوں کے صرف کرنے میں امام کی حیثیت محض ایک امین اور واسطہ کی ہے، اس کے اختیار تمیزی کو ان کے مصرف میں دخل نہیں اور اگر ہے بھی تو بہت ہی کم۔

(۲) وہ آمدنیاں جن کا مصرف صدر ملکیت کے اختیار تمیزی ہی پر چھوڑ دیا گیا مثلاً محصول خراج، محصول جزیہ اور محصول در آمد کاتبین چوٹھالی اور بعض دیگر محاصل، ان محصولوں کے مصرف میں بھی مثل اور دوسرے ملکی امور کے وہ مشورہ کا پابند ہے۔

فقہاء اسلام نے بیت المال کی آمدنیوں کو مصارف کے لحاظ سے چار مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ ایک زمرہ دل فقیہ محمد ابن شہنہ نے ان کو نظم کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔

بُيُوتُ الْمَالِ اَرْبَعَةٌ
بیت المال چار قسم کے ہیں
فَاُولٰٓئِهَا الْغَنَائِمُ وَالْكُنُوزُ
ان میں سے پہلا غنائم اور کنوز ہے
وَتَالِثُهَا خَرَاجٌ مَعَ عَشُورِهِ
اور تیسرا خراج اور عشر ہے
وَرَابِعُهَا الصَّدَقَاتُ مِثْلُ مَالِ الْاَوَّلِينَ اَتَى بِنَصِي
اور چوتھا صدقات مثلاً مال الاولین (یعنی لفظوں کا)
فَمَقْصُودُ الْاَوَّلِينَ اَتَى بِنَصِي
پہلے دونوں کا مصرف قرآنی نص ہے

مَصَارِفُ يَتَنَبَّهُ الْعَامِلُونَ
ان کے مصارف کو علماء نے بیان کیا ہے
رَكَازُ بَعْدَهَا الْمُنْتَصَدِقُونَ
اس کے بعد راکاز اور صدقہ کا بیت المال
وَجَالِيَةٌ يَلْبِسُهَا الْعَامِلُونَ
اور جزیہ ہے جس کے کار پر ہمارے متولی ہیں
يَكُونُ لَهُ اُنَاسٌ وَاَسْرَقُونَ
انہیں ان اشیاء کے جن کا کوئی وارث نہ ہو
وَتَالِثُهَا اَحْوَا جُ مَقَابِلُونَ
اور تیسرا کا مقابل (فجی) لیتے ہیں

- (۱) مال غنیمت، معدنی دولت کا حاصل، اور رکاز (دفینہ) کا خمس۔
- (۲) محصول زکات، ارٹھی عشر اور سلمان تاجروں سے حاصل شدہ عشر۔
- (۳) محصول خراج، محصول جزیہ، ذمی اور مستامن تاجروں کا محصول و درآمد نیز بنو تغلب وغیرہ کا دگنا صدقہ۔
- (۴) لاوارث مال۔

فقہاء نے صدر مملکت (امام) کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ہر نوع کی آمدنی کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کرے، اگر کبھی ایک شعبہ کے مصارف بڑھ جائیں اور دوسرے شعبہ میں رقتی بچت ہو تو اس بچت کو وہ پہلے شعبے کی ضرورت کے لیے قرض لے سکتا ہے چنانچہ درمختار میں ہے کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)
 وَرَأَى بِحُجَّتِهَا فَمِنْ صَرْفَةِ حُجَّتِهَا
 شَأْنُ دِي النَّفْعِ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ
 اور چوتھی قسم کا مصروف وہ صورتیں ہیں جن سب مسلمانوں کو براہِ فائدہ پہنچتا ہے
 ملک العلماء الکاسانی لکھتے ہیں کہ "بیت المال میں جو آمدنیاں رکھی جاتی ہیں ان کی چار قسمیں ہیں"

"ان میں سے ایک تو موشیوں کی زکات ہے اور عشر (مسلم مالکان ارٹھی مالکان) اور جو کچھ عاشر (وصول کرنے والا) مسلمان تاجروں سے جبکہ وہ اس پر سے گزریں وصول کرے دوسرے مال غنیمت، معدنوں اور رکاز کا خمس ہے۔

"تیسرے زمینوں کا خراج، فی کس جزیہ اور وہ جملے ہیں جن پر بنو نجران سے مصالحت کی گئی تھی نیز بنو تغلب کا دو چند صدقہ اور اسی طرح جو کچھ کہ وصول کرنے والے ذمی اور حربی مستامن تاجروں سے وصول کریں۔ اور چوتھے بیت کے ترکہ سے جو حاصل کیا گیا ہو یعنی ایسے متوفی کا ترکہ جس نے اپنا کوئی وارث ہی نہ چھوڑا ہو یا فقط بیوی یا شوہر کو وارث چھوڑا ہو۔

۱۔ بدائع الصنائع الکاسانی ج ۲ کتاب الزکوٰۃ صفحہ ۶۸ باب ما یوضح فی بیت المال۔

وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ بِكُلِّ نَوْحٍ
بَيْتًا يَخْصُهُ - وَلَهُ أَنْ يَسْتَقْضِي
مِنْ أَحَدٍ هَالِيًا مَوْضِعًا لِلْخَيْرِ

اور امام پر یہ لازم ہے کہ ہر نوح کے لیے خاص
ایک شعبہ بنائے۔ اور اس کو ایک شعبہ سے
قرض لے کر دوسرے شعبہ کے مصارف پر صرف
کرنے کا پورا اختیار ہے۔

قاضی ابو یوسفؒ نے بھی حلیف ہارون الرشید کو بار بار ہدایت کی تھی کہ "خراج کی
آمدنی کو صدقات اور عشور کی آمدنی کے ساتھ ملایا نہ جائے کیونکہ خراج تو سب
مسلمانوں کی مشترکہ آمدنی ہے اور صدقات صرف ان ہی کے لیے ہیں جن کا
حق نقالی نے اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے۔
چوتھی مدی بھری میں خراسان کے ایک محصول خانہ میں کھاتہ نویسی کا
جو طریقہ تھا خوارزمی نے اُسے یوں بیان کیا ہے کہ
"پورے محاصل (خانوں) کی مقدار، ہر ایک محمول ادا کرنے والے
جس قدر محصول ادا کیا، روزانہ کا آمد و خرچ بھی کھاتہ میں جمع کیا جاتا
تھا جسے ختم ہو کر مقدار کی میزان ہوتی تھی۔"

"سال واری کھاتہ بھی ہوتا تھا۔ اس کتاب میں جو رقمیں جمع کی گئی ہیں
باقاعدہ طریقہ سے ان کا اندراج ہوتا تھا تاکہ تنقیح میں آسانی ہو۔ گوشوارہ
(تختہ جمع و خرچ) کو تین خانوں میں واضح کیا جاتا تھا۔ پہلے خانہ میں عائد
کیے ہوئے محصول کی مقدار دوسرے خانہ میں وصول کی ہوئی حقیقی رقم کا
اندراج اور تیسرے خانہ میں ان دونوں کے فرق کو واضح کر دیا جاتا تھا
اکثر رقم کی جو مقدار وصول ہوتی تھی وہ عائد کی ہوئی رقم سے کم ہی ہوتی تھی۔
محصول کی رسید ادائی - آخری تصفیہ - رسید۔
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

۱۔ در مختار ج ۲ کتاب الجہاد۔

۲۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۴۴۔

۳۔ مفتاح العلوم صفحہ ۵ بحوالہ ریسنیا لنس آف اسلام از آدم سمر

(۲) قرآن مجید کے مقرر کیے ہوئے مصارف

ذیل میں ان سرکاری مصارف کا بیان کیا جائے گا جن کے مصارف قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے۔

(۱) مال غنیمت کا مقرر اس سے پہلے سرکاری آمدنی میں غنیمت کی وضاحت کی جا چکی یہاں صرف اس کے مصارف کی صراحت کی جائے گی۔

جاہلیت میں عربوں کو جنگ میں جو مال غنیمت ملتا تھا اس کا بہت بڑا قبیلے کا سردار بے لیتا اور باقی حصہ وہ جنگ کے شرکار پر تقسیم کر دیتا تھا۔ سردار بڑا حصہ تو اپنی کمان کرنے کے معاوضہ میں لیتا اور جنگ کے شرکار کو جنگ میں شریک ہو کر جو بڑی محنت کرنی پڑتی اس کا معمولی سا معاوضہ انھیں دے دیا جاتا تھا۔

اسلام آیا تو مسلمانوں کو سب سے پہلے جنگ بدر میں غنیمت ہاتھ آئی اس مشترک مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ انھوں نے رسول کریم سے دریافت کرنا چاہا جیسا کہ اس سے پہلے انھوں نے شخصی دولت کے صرف کرنے کے متعلق دریافت کیا تھا۔ رسول کریم نے قرآن مجید کی زبانی یہ حکم سنایا کہ **يَسْكُوْنَكَ عَنْ الْاَنْفَالِ**۔ اے پیغمبر! لوگ غنیمتوں کے متعلق اپنے بوجھتے ہیں۔ **قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ**۔ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔

سید الانفال ۸ ع
”رسول اللہ نے اسے تمام مسلمانوں میں سادہ طریقہ پر تقسیم کر دیا۔“

۱۔ پہلے باب میں صحت پر تفصیل گزر چکی۔
۲۔ تفسیر طبری ج ۹ صفحہ ۱۰۹ آیت: **يَسْكُوْنَكَ عَنْ الْاَنْفَالِ** نیز تاریخ طبری ج ۱ صفحہ ۲۰۲ پر تفصیل گزر چکی ہے۔
۳۔ نیز کتاب الاموال میں تقسیم دولت کے باب میں ج ۲ صفحہ ۲۰۲ پر تفصیل گزر چکی ہے۔

بیت المال کی خاص اغراض کے لیے اس وقت تک مال غنیمت کا پانچواں حصہ (خمس) نہیں لیا جاتا تھا۔ رسول کریم اپنے اختیار تمیزی سے تقسیم فرماتے تھے۔ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادر ہوا کہ
 وَأَحْلُوا إِلَيْنَا غَنِمَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ
 خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْسَّبِيلِ
 اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔

اللہ نے صدقات ہی کی طرح جس کا ذکر آگے آئے گا۔ مال غنیمت کی تقسیم بھی خود ہی تجویز فرمادی۔ اس لیے بدر کے بعد سب سے پہلی غنیمت جس کو رسول اللہ نے پانچ حصوں میں تقسیم فرمایا جو قینقار کی غنیمت تھی جو ۲۰ حصوں میں حاصل ہوئی۔

وآنی احکام کے بموجب رسول کریم نے مال غنیمت کا بڑا حصہ یعنی ۲ حصہ جنگی شہر کا رپہ تقسیم کر دیا اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ یعنی صرف ۱ حصہ مذکورہ مصارف کے لیے بیت المال میں جمع کیا۔

اس نوبت پر معاشی نقطہ نظر سے دو باتیں ذکر کے قابل ہیں۔

(۱) جب بیت المال قائم ہوا تو ابتدائی آمدنیوں کے وقت سے ہی ناداروں کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ انگلستان کا مالیہ ترقی کرتے کرتے آج اس ارتقائی درجے تک پہنچا ہے کہ اب وہاں موازنہ کی ترتیب کے وقت امداد غربا کی مختلف اسکیموں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے بے روزگاروں کو ڈولہ (Dole) کے نام سے امداد ملتی رہی اور دوسری جنگ کے بعد بیورج اسکیم پر ایک ایک حد تک عمل ہو رہا ہے اور غریبوں کو فقر و فاقہ سے نجات دلانے کی کوشش جاری ہے۔ قرآن مجید نے شروع ہی سے ناداروں کی امداد اور سماجی تحفظ کے لیے بھی موازنہ میں گنجائش رکھنے کا حکم دیا اور

غنیمت کا پانچواں حصہ جو بیت المال میں داخل ہوتا ہے اس کے مصارف میں ناداروں، یتیموں اور مسافروں کی دستگیری کے لیے بھی مددیں رکھی گئیں، لیکن مال غنیمت کی آمدنی تو ایک اتفاقی آمدنی ہوتی ہے، اس لیے مستقل آمدنی یعنی فہمی اور صدقات کے مصارف میں بھی ناداروں، مزدوروں، بے روزگاروں کی امداد کے لیے موازنہ میں گنجائش رکھی گئی۔ صدقات کے محصل تو خاص کر ان ہی کے لیے ہیں اس کا تذکرہ آئندہ صدقات کے مصارف میں تفصیل سے کیا جائے گا۔

(۲) ”عرب کے قدیم معاشی نظام“ کے تحت جو بیان ہوا، اس کے برخلاف رسول کریم نے زیادہ سے زیادہ پچھنچہ حصہ جنگ کے شہر کا ویر تقسیم فرمادیا اور بیت المال کے دوسرے مصارف کے لیے صرف $\frac{1}{5}$ حصہ رکھا اور پھر اس $\frac{1}{5}$ حصہ کے متعلق خود آپ ہی نے فرمایا کہ

لَيْسَ بِي مِنْ مَغْنَمِكُمْ إِلَّا الْخُمْسُ
وَالْخُمْسُ مُرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
تمہارے مال غنیمت میں سے میرے لیے صرف پانچواں حصہ ہے اور یہ حصہ بھی تمہیں لوگوں کو واپس دے دیا جاتا ہے۔

اس طرح بیت المال کے خمس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ملت ہی کے مصلح عام ناداروں، یتیموں اور مسافروں کی امداد پر صرف ہوتا تھا اور کل مال غنیمت کے $\frac{1}{5}$ کا $\frac{1}{5}$ حصہ یعنی صرف پچیسواں حصہ رسول کریم کے ذاتی صرف میں آتا تھا۔

”عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے عہد میں خمس کے پانچ حصے کیے جاتے تھے اللہ اور رسول کے نام کا ایک حصہ نکالا جاتا تھا، ذوی القربی (رشتہ داروں) کا ایک حصہ اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے تین حصے نکالے جاتے تھے“

۱۔ بخاری پ کتاب الجہاد نیز مسلم وغیرہ

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الاموال صفحہ ۳۲۵ نمبر ۸۳۱ نیز ص ۳۲ نمبر ۳۲

حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، اور عثمانؓ نے جس کے تین حصے کئے رسول اللہؐ کا حصہ اور ذوی القربی کا حصہ یہ دونوں حصے ساقط کر دیے۔
 ”پھر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے بھی حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ ہی کی تقسیم کو برقرار رکھا۔“

ابو حسن بن محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں کہ رسول کریمؐ کی وفات کے بعد آپ کے حصے اور ذوی القربی کے حصوں کے بارے میں اختلاف ہوا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے رسول کریمؐ کا حصہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کو ملنا چاہیے، دوسرے لوگ یہ کہتے کہ ذوی القربی کا حصہ رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ذوی القربی کا حصہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے۔ پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہ دونوں حصے ہتھیاروں اور تربہوں (جنگی سامان) پر خرچ کیے جائیں گے بعد کے زمانہ میں اسی پر عمل ہوتا رہا۔

(۲) مال فنی کا مصرف

ایک اور سہ کار آمدنی جس کا مصرف قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے وہ مال فنی ہے جو مال غیر مسلموں سے بغیر جنگ اور چڑھائی کے حاصل ہو اُسے فنی کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کے حصول میں جنگ کے شرکاء کی محنت مشقت کا عمل دخل ہوتا ہے لیکن مال فنی اس سے الگ ہے یہ بغیر جنگ اور محنت مشقت کے حاصل ہوتا ہے رسول اللہؐ نے مکہ میں بنو نضیر کو جلا وطن کیا۔ اور ان لوگوں کے باغات اور کھیتیاں رسول کریمؐ کے قبضہ میں آ گئیں، اسی طرح بعد میں بنو قریظہ کا علاقہ اور ان کا مال اسباب اور یونہی خیر کے کئی علاقے بھی بغیر کسی جنگ کے رسول کریمؐ کے قبضہ میں آ گئے چونکہ یہ

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۱۱ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۲۵ نمبر ۸۳۲۔

۲۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۱۲ نیز کتاب الاموال صفحہ ۳۲۶ نمبر ۸۳۴۔

۳۔ اسی باب میں محنت پر پوری تفصیل گزر چکی۔

مال فئی، مال غنیمت سے بالکل الگ نوعیت کا تھا اس لیے رسول کریم نے قرآنی آیت کی روشنی میں اس کو سرکاری ملک قرار دیا
 وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهَا (اور جو مال کہ) اللہ نے اپنے رسول پر فائز کیا ہے
 أَوْ جَفَّتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَازٍ۔ اس کے لیے نہ تو تم نے (اپنے) گھوڑے دوڑاؤ اور نہ
 وَلَا كَيْفَ اللَّهُ يَسْلُطُ رَسُولَهُ لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے
 عَلَى مَنْ يَشَاءُ۔ غلبہ دلا دیتا ہے۔

پہ۔ ۱۰ عشر ۵۹ ع

رسول کریم نے مال فئی کو سرکاری ملک قرار دے کر خاص اپنے انتظام میں رکھا اور بعد میں اپنے اختیار سے بنو نضیر کا کچھ علاقہ ہاجرین نادار انصار میں تقسیم کیا جائے۔
 ”مال فئی کے مصرف کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ بنو نضیر کے اموال اس قسم میں تھے جو اللہ نے اپنے رسول کو بغیر جنگ کے ولائے تھے مسلمانوں کو اس کے لیے گھوڑے اور سوار دوڑانا نہیں پڑے (یعنی لڑائی کی نوبت نہ آئی تھی) پس وہ مال نبی کریمؐ نے خود لے لیا اور آپ اس میں سے سال بھر کا خرچ نکال کے اپنے گھر والوں کو دے دیتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا اس کو ہتھیاروں، گھوڑوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔“

مال غنیمت کا صرف ۱/۵ حصہ یعنی خمس حکومت کے بیت المال میں آتا تھا اور پھر اس کے واسطے سے اس کا جو مصرف تھا ان پر صرف ہو جاتا تھا لیکن مال فئی کل کا کل بیت المال کی ملک قرار دیا گیا تھا۔ جائداد فئی کی آمدنی بھی بیت المال ہی میں آتی تھی۔

مال فئی کے خمس کے مصرف کی قرآن مجید میں صراحت کی گئی ہے اور باقی ۴ کو صدر مملکت کے اختیار تیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مال غنیمت اور

۱۔ تقسیم دولت باب ۳ ص ۳۱ پر تفصیل گزر چکی۔

۲۔ بخاری ۱۱ کتاب الجہاد بروایت زہری۔

مال فقی میں ”دونوں کے خمس کا ایک ہی مصرف ہے“ اور قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ البتہ ”مال فقی کے چار خمس ۴ کا مصرف مال غنیمت کے چار خمس کے مصرف سے جدا ہے۔ ہم اس کو انشاء اللہ آگے بیان کریں گے۔“ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ فقی میں خمس نہیں ہے، مگر ان کا یہ قول قرآنی نص سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتَكُونُ دُولَةً عَنِ الْغَنَىٰ ۚ

جو کچھ کہ اللہ نے بستیوں والوں (کے مال) سے اپنے رسول پر فائز کیا وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت والوں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔

آکر (دولت) تمہارے مالداروں ہی میں گردش کرتی نہ رہے۔

پٹ۔ الحشر ۵۹ ع

۱۔ ماوردی الاحکام السلطانیہ باب ۱ ص ۱۲ نیز ابو یعلیٰ: الاحکام السلطانیہ ص ۱۲

۲۔ گوکہ مال فقی کے خمس کے مصرف کا قرآن مجید میں ذکر ہے مگر فقہاء اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ ”مال فقی تمام مسلمانوں کے لیے ہے اس میں مالدار اور نادار دونوں برابر ہیں۔ امام کو چاہیے کہ اس میں سے مالدار اور نادار دونوں کو دے اور نیز امام کو چاہیے کہ اس میں سے فوجیوں، حاکموں اور والیوں کو تنخواہیں دیا کرے، اور اسی سے مسلمانوں کو پیش آنے والی ضرورتوں پر صرف کرے مثلاً پلوں کی تعمیر، مسجدوں کی درستی وغیرہ اس میں جمہور کی رائے کے موافق خمس نہیں ہے اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے طرز عمل سے بھی یہ ثابت ہے لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک خمس اس میں بھی ہے اور یہ خمس (مال) ان لوگوں پر تقسیم ہو گا جن کا (قرآن کی) غنیمت کی آیت (پٹ الحشر ۵۹ ع) میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا خمس غنیمت کی تقسیم میں تذکرہ ہے۔ اور باقی کا مصرف امام کے اجتہاد پر ہے۔“

(بایۃ المجتہد کتاب الجہاد صفحہ ۳۲۵ الفصل السادس قسمۃ الفقی)

”لہذا خمس ۱۔ کے پانچ مساوی حصے کیے جائیں، ایک حصہ رسول اللہ ﷺ آپ کی حیات میں تھا جس سے آپ خود اپنی ذات اور اپنی ازواج پر نیز اپنے اور مسلمانوں کے مصالح میں صرف فرماتے تھے، آپ کی رحلت کے بعد علماء میں اختلاف ہے، جو لوگ انبیاء کی میراث کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے وارثوں کو میراث دی جائے۔ ابو ثور کی رائے میں امام کو ملنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد وہی آپ کا قائم مقام ہے، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد ہی میراث ساقط ہو گئی، امام شافعیؒ کی رائے میں مسلمانوں کے مصالح میں صرف کیا جائے جیسے فوج کی تنخواہیں، سواروں اور ہتھیاروں کی خریداری، قلعوں اور پلوں کی تعمیر، قاضیوں اور اماموں کی تنخواہیں وغیرہ جن سے مسلمانوں کو آسائش اور آرام ہو۔“

”دوسرا حصہ ذوی القربیٰ کا ہے امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اب ان کا حصہ بھی ساقط ہو گیا، امام شافعیؒ کے نزدیک باقی ہے۔ ذوی القربیٰ سے مراد صرف عبد مناف، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی اولاد مراد ہے اس میں اور دوسرے قریشی داخل نہیں۔ اس حصہ کی تقسیم میں چھوٹے اور بڑے مالدار اور نادار سب برابر ہیں کیونکہ قرابت کے نام سے دیا گیا ہے مگر مرد کا حصہ عورت سے دو چندان ہے۔“

”تیسرا حصہ ضرورت مند یتیموں کا ہے، یتیم کے معنی ہیں باپ کا مر جانا۔ اس میں لڑکا اور لڑکی برابر ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں کہلاتے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ لَا يَتِيْمُ بَعْدَ الْحَلْمِ (بلوغ کے بعد یتیم نہیں)۔“

”چوتھا حصہ مسکینوں کا ہے یہ وہ اہل فقی ہیں جن کو بقدر کفایت میسر نہ ہو، مسکین فقی، مسکین صدقات کے علاوہ ہیں کیونکہ دونوں کے مصروف میں اختلاف ہے سچے صدقات تو صرف نادار مسلمانوں کو دینے کے لیے مالدار مسلمانوں

۱۔ مآوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۲۲۔

۲۔ مآوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ صفحہ ۱۲۲ نیز ابو نعیم: الاحکام السلطانیہ ص ۱۲۲۔

لیے جاتے تھے لیکن مال فہمی میں سے — جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے — مسلم مساکین کے علاوہ غیر مسلم مساکین کی بھی امداد کی جاتی تھی۔

”پانچواں حصہ ابن السبیل کا ہے یہ وہ اہل فہمی مسافرین ہیں جن کے پاس زاد راہ نہ ہو۔ سفر کا آغاز کرنے والے اور دوران سفر والے برابر ہیں، خمس ^۱/_۵ کی تقسیم کا حکم ختم ہوا۔“

”باقی چار خمس مال کی تقسیم میں دو قول ہیں (۱) ایک یہ کہ وہ صرف لشکر کے لیے ہے۔ اس مال سے فوج کی تنخواہیں دی جائیں، کوئی دوسرا مال کا شریک نہیں۔“

(۲) ”دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے مصالح عامہ، فوج کی تنخواہیں اور جو کام مسلمانوں کے لیے ضروری ہوں ان میں صرف کیا جائے۔ مال فہمی کو اہل صدقہ میں اور صدقات کو — جس کا بیان آگے آئے گا — اہل فہمی میں خرچ کرنا جائز نہیں، ہر ایک کو اسی کے مستحقوں میں صرف کیا جائے۔ امام ماوردی کا خیال ہے کہ ”غالباً حضرت عثمانؓ سے لوگوں کے بھڑکنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ انھوں نے ہر قسم کے عطیے مال فہمی میں سے دیے اور دونوں کوئی امتیاز نہ رکھا۔“

”اگر امام کے نزدیک مسلمانوں کی مصلحت مد نظر رکھ کر کسی قوم کی ہمدردی حاصل کرنے کی ضرورت ہو (جیسے سفیر، قاصد اور مولفۃ القلوب) تو ان کو مال فہمی میں سے کچھ دیا جاسکتا ہے۔ رسول کریمؐ نے حنین کے دن بعض مولفۃ القلوب کو عطیے عنایت کیے چنانچہ عینہ بن حصن کو سوا اونٹ اور اقرع بن حابس کو بھی سوا اونٹ عطا فرمائے۔“

قرآن مجید میں مال فہمی کے خمس حصہ کے مصارف بتادیے گئے ہیں

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲۲ صفحہ ۱۲۲ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۲۲۔

۲۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲۲ صفحہ ۱۲۲ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۲۲۔

۳۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲۳ صفحہ ۱۲۳ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۲۲۔

بقیہ بڑے حصے یعنی ۳ حصہ کے مصارف صدر مملکت (امام) کے اجتہاد اور اختیار تیزی پر موقوف ہیں، نیز مال غنیمت کے خمس اور مال فنی کے خمس کے مصارف میں جب کبھی فقہاء کی رایوں میں اختلاف ہو تو اس کا تصفیہ بھی صدر مملکت کی رائے پر موقوف ہوتا ہے۔

مال فنی میں محصول خراج، محصول جزیرہ اور محصول درآمدیہ سب شامل ہیں اور اسلامی مملکت کی آمدنی کا بڑا ذریعہ یہی تھا اس لیے ان کے مصارف کی کچھ اور تفصیل آئندہ کی جائے گی۔

(۳) محصول زکات کا مصرف | قرآن مجید نے فنی اور مال غنیمت کے خمس کے مصرف کی طرح محصول زکات کے مصارف بھی بتا دیے ہیں۔

صدقات دو امر پر مشتمل ہیں وصول اور تقسیم، دونوں کے احکام مختلف ہیں لہٰذا حق تعالیٰ نے زکات کے مستحقوں کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے۔
 اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغَارِمِينَ۔

اور نیز ان لوگوں کے لیے جو وصول کرنے کا کام کرتے ہوں۔ اور ان لوگوں کے لیے جنکی تکلیف قلب کی تھا، اور غلاموں (کو آزاد کرانے) اور قرضداروں (کو سبکدوش کرنے کے لیے) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی تکلیف) میں صرف کرنے کے لیے ہیں، (یہ) اللہ کا حکم اور اللہ جانتے والا اور حکمت والا ہے۔

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 پے التوبہ ۹ ع

”اس سے پہلے رسول کریم اپنی رائے سے خود تقسیم فرماتے تھے (جیسا کہ آپ نے

پہلے پہل مال غنیمت کو اپنی رائے سے تقسیم فرمایا تھا)۔ ایک منافق نے گستاخانہ جسارت کی اور یہ کہا ”محمد عدل کرو، آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون عدل کرے گا! اس کے بعد مذکورہ آیت نازل ہوئی ہے۔
آیت بالا میں محصول زکات کے جو مستحقین بتائے گئے ہیں ان کی کچھ تشریح ذیل میں کی جاتی ہے۔

بے روزگار مزدوروں اور بے روزگار مزدوروں اور معذوروں کا سماجی تحفظ فقہاء اور مفسرین نے ”فقر“ اور ”مسکین“ کے الفاظ پر بحث کی ہے اور مختلف طریقوں مثلاً صحابہ کے اقوال، احادیث اور عربی قدیم کلام سے ثابت کیا ہے کہ ان الفاظ کا اطلاق کن کن لوگوں پر ہو سکتا ہے ان لمباحث کی نہ یہاں گنجائش ہے اور نہ ضرورت، آئندہ جب کبھی وہ اسلامی مالیات پر کوئی خاص کتاب لکھی جائے تو ان باتوں کی تفصیل کی جاسکتی ہے۔

سب سے بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی قرآن مجید ہی میں تلاش کئے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان الفاظ سے کہنے والے کی کیا مراد ہے۔

لفظ ”فقر“ کا واحد ”فقیر“ ہے چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر لفظ ”فقیر“ ایسے مزدور کے لیے استعمال ہوا ہے جو جسمانی حیثیت سے تو تندرست و توانا ہے اور امانت دار بھی ہے لیکن زمانہ نے اسے بے روزگار بنا رکھا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ کے قصہ میں ہے کہ
فَسَقَىٰ لَهُمَ تَمَّوُثًى
پس (موسیٰ نے) ان دونوں کی بکریوں کی پانی پلایا اور پھر چھاؤں کی طرف لوٹ آئے۔
إِلَى الْظِّلِّ

۱۰ اور وی: الاحکام السلطانیہ باب ص ۱۱ نیز تفصیل کے لیے تفسیر طبری ج ۱۰ صفحہ ۹۲ تا ۹۹ ایت منہر من ۱۱ بلذک فی الصدقات کی تشریح ملاحظہ ہو۔

اور کہا کہ اے میرے پروردگار بے شک میں افسوس کا
جو تیرے طرف نازل کرے محتاج ہوں۔

پس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک ان کے
پاس شرماتی ہوئی آئی۔

کہنے لگی کہ میرا باپ نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں
اس کی اجرت ملے جو تم نے پانی پلایا۔

پس جب وہ (موسیٰ) ان کے باپ کے پاس (آئے)
اور ان سے سارے واقعات بیان کئے۔

تو انہوں نے کہا کہ (اب) نہ ڈرو تم ظالموں کی
قوم سے نجات پا گئے۔

ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ
ابا جان! تم اسے اجرت پر رکھ لو جنہیں تم

مزدور بناؤ بے شک ان میں وہی بہتر ہے
جو طاقتور اور امانت دار ہے۔

فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ
خَبِيرٍ فَفَقِيرٌ۔

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي
عَلَى اسْتِخْيَارٍ۔

قَالَتْ: إِنَّ ابْنِي يَذْهَبُ مَعِيَ لِنَجُوُكَ
أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا۔

فَلَمَّا جَاءَهُ وَكُفِّصَ عَلَيْهِ الْقَصَصُ۔

قَالَ: لَا تَخَفْ نَجَوْتَ
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا: يَا بَتِ إِسْتَأْجِرْهُ
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْآمِنُ۔

پہ قصص ۲۸ ع

اس آیت میں ”فقیر“ کا لفظ نہ صرف ایسے مزدور کے لیے استعمال ہوا ہے
جو تنہا اور امانت دار ہونے کے باوجود بے روزگار ہے بلکہ ”فقیر“ کا لفظ
ایسے بے روزگار مزدور طبقہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے جو ظلم سے بچنے
کے لیے وطن سے بے وطن ہوا ہے۔ ”فقراء“ کا لفظ ایسے مزدوروں پر
بھی صادق آئے گا جو جنگ کی وجہ سے مارے مارے پھرتے ہوں چنانچہ
برما سے جو سینکڑوں ہزاروں مزدور ہندوستان چلے آ رہے تھے یا مفتوحہ
یورپ سے جو بے روزگار فاقوں کے مارے پناہ گزیں انگلستان چلے آئے
یا جو انڈیا یونین سے پاکستان آ رہے ہیں ان پر بھی ”فقراء“ کے لفظ کا
اطلاق ہو گا، خود قرآن ہی میں ایک اور جگہ ”فقراء“ کا لفظ ان مہاجرین
کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جنہوں نے قریش کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے
مدینہ میں پناہ لی تھی اور روزگار کے مستلاشی تھے۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ
يَبْتَغُونَ ضَلًا مِنَ اللَّهِ وَ
يَسْأَلُونَكَ -

(وہ مال) ان مہاجر فقیروں کے لیے ہے جو
اپنے مال اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں
اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کا
تلاش میں ہیں۔

پہا بخش ۹۵ ع

الف۔ مزدوروں کا سماجی تحفظ

جیسا کہ اوپر بیان ہوا قرآن مجید نے بے روزگار محنت
مزدور طبقہ کے سماجی تحفظ کے لیے محمولات کا

میں ایک مدد رکھی ہے۔ غریبوں کی نجات اور امداد اس ادارہ کا اصلی مقصد ہے
تاکہ مدافعت اور مسابقت کی قوت بخش کر ان کی خوشحالی بڑھائی جائے۔
مزدور طبقہ کی خوشحالی سارے ملک و ملت کی خوشحالی کا باعث بنے گی۔
مزدور طبقہ کے لیے یہ ایک قسم کی حفاظت ہے اور زکات کے ادارہ کی
وجہ سے آجر، مزدور کا استحصال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کارخانے بند کر دیں تو
آخر آجروں کو ہارمانی پڑے گی کیونکہ حکومت نے تو بے روزگار مزدور کی امداد
کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور بجائے کسی ٹریڈ یونین کی امداد کے خود حکومت
ان کی امداد پر آمادہ ہوگی۔ اس طرح محمولات زکات سرمایہ داروں کی قوت مقابلہ
ختم کر دے گا۔ اگر سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو کاروبار میں نہ لگائیں تب بھی ان کے
سرمایہ پر زکات عائد ہوگی اس طرح وہ عملاً مزدوروں کو اتنی اجرت دیں گے
جتنی کہ انھوں نے پیدائش دولت میں مدد دی ہے۔ آج بیورج اسکیم کا
یہی مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے بعد جو مزدور بے روزگار ہو جائیں تو
حکومت ان کی امداد کرے۔

ب۔ معزوروں کا سماجی تحفظ

”فقراء“ کی طرح ”مساکین“ کو بھی زکا
مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ”مساکین“ کا واحد

”مسکین“ ہے جو سکون سے ماخوذ ہے اور مسکین مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی
جو انتہائی سکون کی حالت میں ہو۔ امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ
مسکین کا لفظ ”سکون“ سے ماخوذ ہے جس کو کہ عجز نے ساکن کر دیا ہے

۱۔ تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۱۵۷ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ آیت: اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

اس طرح مسکین کے لفظ کا اطلاق ایسے لوگوں پر ہو گا جو انتہائی سکون کی حالت میں ہوں جنھیں بڑھاپے یا بیماری نے ایسا نا کارہ اور کچتا کر دیا ہو کہ کوئی کام دھندلہ کر سکتے ہوں یا کر سکیں بھی تو اپنی گذر بسر کے لیے پورا نہ کما سکیں۔ جنگ میں اندھے، لوے، لنگڑے، اپاہج ہو جانے والے لوگوں پر بھی ”مسکین“ کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ”امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مسکین کی حالت فقیر سے بدتر ہوتی ہے کیونکہ مسکین وہ ہے جس کو عدم زر نے ساکن کر دیا ہو۔ بہر حال دونوں (یعنی فقر اور مساکین) کو اتنی مقدار دی جی چاہیے جس سے فقر و مسکنت کی پستی سے نکل کر تو نگری کے ابتدائی درجے پر پہنچ جائیں۔^۱ اسلام نے اگر ایک طرف لوگوں کو بگاڑی اور سوال کرنے سے روک دیا تو دوسری طرف ساتھ ہی موازنہ میں بے روزگاروں، اپاہج، اور معذوروں کی امداد کے لیے گنجائش رکھی ہے۔

۱۔ ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱ ص ۱۱۱ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۱۶ قسۃ الصدقات ۲۔ ”انگلستان میں کلیسیائی نظام کے زوال کے بعد سے یہ بات مان لی گئی کہ مفلسوں کی امداد بھی حکومت کا ایک فرض ہے اور محتاجوں کی اس وقت تک خاطر خواہ مدد نہیں کی جاسکتی جب تک کہ حکومت کی نگرانی میں اس کا باقاعدہ انتظام نہ ہو۔ اسی بنا پر^۱ میں قانون محتاجان منظور کیا گیا جس کی رو سے مفلس طبقوں کی امداد کو قانونی حیثیت دی گئی گو اہل لایہ بات طے کر لی گئی کہ کوئی حکومت ملک کے مفلسوں، یتیموں، معذوروں اور بے یار و مددگار لوگوں کو بھوکا مرنے نہ دے تاہم تجربہ سے یہ ثابت ہوا کہ امداد کے بعض طریقوں سے افلاس میں، بجائے کمی کے اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے اگر حکومت اس فرض سے غافل رہے تو اس میں نہ صرف اس کی بدنامی ہے بلکہ اندیشہ ہے کہ یہ طرز عمل تمام قوم کے لیے خطرناک ثابت ہو لہذا امداد محتاجان ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف سرکاری انتظام اور حکومت کی کوششوں سے حل ہو سکتا ہے، حکومت کا فرض ہے کہ مفلسوں کی مدد کے لیے ایسے طریقے اور تجویزیں اختیار کرے جن میں عمومیت پائی جاتی ہو، لیکن حکومت کی مداخلت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خانگی خیر کا سلسلہ

(ج) ”تیسرا حصہ صدقات کے عمل کا ہے ان کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک وصول کرنے والے عمل تحصیل (۲) دوسرے تقسیم کرنے والے عمل، ان میں امین، کارکن اور چھوٹے بڑے اہلکار سب داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنخواہوں کی کفالت بھی زکات کے مال سے تجویز فرمائی ہے تاکہ یہ لوگ اپنے معاد و خدمت کے لیے مطمئن اور ارباب اموال سے زیادہ وصول کریں اس مد سے ہر ایک کی تنخواہ کارکردگی کی حیثیت سے دی جائے گی۔ تنخواہیں دے کر چونچ رہے اس کو دوسرے حصہ داروں پر تقسیم کر دیا جائے گا اور کمی ہو تو ایک رائے یہ ہے کہ زکات کے مال سے پوری کی جائے اور دوسری رائے یہ ہے کہ مصالحت کے مال سے کمی پوری کی جائے۔

(د) چوتھا حصہ تالیف قلوب کا ہے تالیف قلوب کے مد کو مختلف فقیہوں اور مورخوں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ اس کا منشا یہ تھا کہ تبلیغ اسلام میں جو رکاوٹیں ہوں یا مسلمانوں پر جہاں ظلم ہوں اگر رقم کے ذریعہ وہ رکاوٹیں اور وہ مظالم دور ہو سکیں تو ان کو دور کیا جائے تاکہ فتنہ و فساد کی نوبت نہ آئے چنانچہ

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) بالکل منقطع ہو جائے۔ برخلاف اس کے امداد کے دونوں طریقوں کو اس طور پر ترتیب دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کے مخالفت نہ ہو بلکہ دونوں سے ساتھ ساتھ استفادہ کیا جاسکے تاکہ قوم کو یہ حیثیت مجموعی بڑے سے بڑا فائدہ حاصل ہو، غنا جوں کی اس طور پر امداد کرنی چاہیے کہ اس سے نہ تو کابلوں کی ہمت افزائی ہو اور نہ محنت و جانفشانی سے روٹی گمانے والوں پر بیجا بار پڑے۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کو اب تک کوئی حکومت نہ تمام و کمال پورا نہیں کر سکی۔ بہر حال سرکاری خرچ کے اس مسئلہ جزئی خاطر بھاری بھاری محسوس لگانے پڑتے ہیں اور مرکزی اور مقامی حکومتوں کے شفقہ علی سے اس کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔ آرٹیکل اسمتھ اصول طریق حصول صفحہ ۱۵۔

۱۱۸ - مادہ وی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۸

بعض وقت ظالم کافی رقم پا کر شہارت سے باز آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف بھی مائل ہو جاتے تھے اس طرح جو لوگ اسلام قبول کر سکے اپنے آپ کو نادار و محتاج پاتے ان کی بھی مالی امداد کی جاتی تھی کہ یہ لوگ کسب معاش کے قابل ہو جائیں لیکن جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو کر انداس دور ہوا تو پھر ایسی مالی امداد کی ضرورت ہی نہ رہی رسول کریم کے عہد میں زیادہ رقم تالیف قلوب کی مدینہ صرف ہوتی تھی حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں یہ رقم کم ہو گئی اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب کہ اسلامی فتوحات روز افزوں تھے اس کی ضرورت بالکل باقی نہ رہی بہر حال اس کا مقصد و منشا یہی تھا کہ مالی امداد کی شکل میں مخالفت کا منہ بند کیا جائے اور نادار مسلمانوں کی امداد کی جائے کہ اشاعت اسلام میں وسعت ہو۔

(ط) ”پانچواں حصہ“ گردن چھڑانے کا ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک مکاتب غلاموں کو اتنی رقم دی جائے جس سے وہ خود کو آزاد کرالیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ غلام خرید کر آزاد کیے جائیں سچے مت طلوع اسلام کے وقت سارے عرب میں غلامی کا رواج تھا اسلامی حکومت نے غلامی کے انشاء کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سرکاری خوانہ کی مدد سے پورے طور پر غلامی کے انشاء کا سامان کر دیا۔ امریکہ میں غلامی کے انشاء کے لیے جیسا کہ سب جانتے ہیں۔ ایک عرصہ تک خانہ جنگی ہوتی رہی۔ مزید برآں مسلمان قیدیوں کو دشمن کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے بطور فدیہ یہ رقم استعمال ہوتی تھی۔

(ق) ”چھٹا حصہ“ قرض داروں (غارین) کا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ماوردی؛ الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۸ نیز ابو یعلیٰ
۲۔ نیز حدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ
۳۔ ماوردی؛ الاحکام السلطانیہ باب ۱۱۷ نیز ابو یعلیٰ ص ۱۱۱ قسمة الصدقات

(۱) ”ایک وہ جنھوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لیا ہو، ان کو اگر والد یا نہ ہوں تو اس میں سے دیا جائے۔“

(۲) ”دوسرے وہ جنھوں نے مسلمانوں کے مصالح کے لیے قرض لیا ہو خواہ نادار ہوں یا مالدار انھیں اتنا ہی دیا جائے کہ ان کا قرض ادا ہو جائے اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔“

معاشی نقطہ نظر سے مذکورہ بالا مسئلہ کی آج کل خاص اہمیت ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے ”غارمین“ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ”غارمین وہ لوگ ہیں جو اپنے قرضوں کو ادا نہیں کر سکتے۔“ صاحب ہدایہ کے الفاظ میں ”غارم وہ ہے جس پر قرض ہو اور اپنے قرض سے فاضل کسی نصاب کا مالک نہ ہو۔“ شمس الائمہ شرحی اور دیگر فقہاء نے غارم کی جو تعریفیں کی ہیں وہ اسی تعریف سے ملتی جلتی سی ہے۔

بے محل نہ ہو گا اگر مورخ طبری کی تفسیر سے ”غارم“ کی دو ایک تعریفیں بھی بیان کر دی جائیں۔ طبری اور دوسرے قدیم مفسروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے سے قدیم تر مفسرین جو صحابہ یا تابعین میں گزرے ہیں ان کے حوالے بیان کرتے ہیں، مثلاً طبری نے قتادہ کی یہ روایت نقل کی ہے ”غارم“ وہ لوگ ہیں جو قرضوں کے جنجال میں پھنسے ہوئے ہوں اور جن پر نہ کسی فضول خرچی نہ کسی فساد اور نہ مفلسی کی وجہ سے قرض کا بار پڑا ہو۔ اور پھر طبری نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”غارم“ وہ ہے جس کا مکان جل گیا ہو اور سیلاب اس کا مال و اسباب بہا لے گیا ہو اور وہ اپنے اہل عیال کی پرورش نہ کر سکتا ہو۔“ تو ان تمام صورتوں میں

۱۔ - ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۸ ص ۱۱ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۱۷ قسمۃ الصدقات

۲۔ - ابو یوسف: کتاب الخراج ص ۶۱ ۳۔ - صدایہ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ۔

۴۔ - تفسیر طبری ج ۱۰ ص ۱۰۱ آیت: اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ

۵۔ - تفسیر طبری ج ۱۰ ص ۱۰۱ آیت: اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ

يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ۝
 امام کو چاہیے کہ ان کے قرضوں کو بیت المال سے ادا کرے۔

عہد رسالت میں اگر کوئی شخص مقروض مر جاتا تو ابتداءً رسول کریمؐ اس کی نماز جنازہ خود نہ پڑھتے بلکہ کسی صحابی سے نماز پڑھ دینے کے لیے فرمادیتے لیکن جب بیت المال کو صدقات کے محضوں سے کافی آمدنی ہونے لگی تو آپؐ نے فرمادیا کہ جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کے واسطے ہے اور جس نے قرض چھوڑا وہ ہماری طرف ہے۔ اس طرح رسول کریمؐ نے نادار قرضداروں کے قرض کی کفالت اور ان کے اہل و عیال کی کفالت حکومت کی جانب سے قبول فرمائی اور بیت المال سے مقروضوں کا قرض ادا ہونے لگا۔ حالیہ زمانہ میں مصالحت قرضہ کی انجمنوں کو سب سے نمایاں کامیابی بہاؤ نگر میں ہوئی، جہاں قرضوں کا تصفیہ اور ان میں بڑی حد تک کمی کر دینے کے بعد رقم کی ادائیگی کو دوبارہ اپنے ذمہ لے لیا اور لیں داروں کے مطالبات کو تمام وکمال پورا کر دیا۔

اس قسم کے قرضوں کی بے باقی کے علاوہ بیت المال سے قرضہ حسنہ کا بھی سرکاری انتظام کیا گیا تھا۔ ”میرے محدود مطالعہ میں وہ پہلا مذہب جس نے سود کو حرام قرار دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ قرضہ حسنہ کا سرکاری انتظام کرنے کا حکم دیا وہ اسلام تھا چنانچہ تقسیم و گردش دولت اور مالداروں پر محصول لگا کر محتاجوں کی عام امداد کے احکام کے علاوہ قرآن مجید کے سورہ ۹ آیت ۶۰ میں موازہ سرکاری کے اصول بتائے گئے ہیں کہ کن کن حالت میں سرکاری آمدنی خرچ کی جاسکتی ہے اس میں فقراء اور مساکین کے علاوہ ”غارین“ ایک دلچسپ لفظ ہے، اس کے معنی قرضداروں کے ہیں،

۱۔ تفسیر طبری ج ۱۰ صفحہ ۱۰۰ آیت: اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْخ

۲۔ بخاری ج ۱ کتاب الفرائض۔

۳۔ چٹھارہویں بیعت ہند ج ۱ باب صفحہ ۳۰۲۔

فقراء و مساکین کے علاوہ ”فارین“ کا لفظ صاف بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہ غیر شہال لوگ ہیں جن کو مجبوراً عارضی طور سے قرض لینا پڑا ہو، مفلس قرضدار تو فقراء و مساکین میں آجائے گا۔

”سودی کی ممانعت عہد نبوی کے آخری احکام میں سمجھی جاتی ہے اور خوش باش لوگوں کے قرضہ حسنہ کے یہ احکام جناب رسالت مآب کی دفعات بمشکل سال بھر پہلے کے ہیں اس لیے اس کا خصوصی ”ادارہ“ عہد نبوی میں وجود میں نہ آسکا کیونکہ اس حکم کے بعد جلد ہی ارتداد وغیرہ کی بغاوتیں شروع ہوئیں جن کا سلسلہ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں بھی جاری رہا۔ آخر جب حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مملکت اسلامیہ نے استحکام اور وسعت حاصل کی تو مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہیت المال کے خزانہ عامرہ میں ایک صیفہ قرضہ بلا سودی کا بھی کھول دیا گیا تھا اور مختلف لوگ حتیٰ کہ خود خلیفہ بھی اپنی سالانہ تنخواہ کی کفالت پر بہیت المال سے قرضہ حاصل کیا کرتے تھے۔“

”خلافت راشدہ میں اس کا سلسلہ جاری رہا اور مدینہ منورہ کے مرکزی بہیت المال اور دیگر مقامات کے صوبہ داریوں سے یہ کاروبار ایک امر مفاد عامرہ کے طور پر انجام پاتا رہا اور مملکت اسلامیہ میں سودی قرضوں کا نام و نشان تک نہ رہا۔“

جن ملکوں میں معاشیات عدم مداخلت کا رواج ہے حکومت قرضدار اور قرضخواہ کے معاملہ میں دخل نہیں دیتی حالانکہ اس عدم مداخلت کی پالیسی سے بیسیوں معاشی اور معاشرتی خرابیاں پھیلتی ہیں۔ ”ہندوستان کے مہاجن اور ساہوکار بھی ریائوری میں یورپ کے یہودیوں سے کم نہیں انھوں نے بھی جو تک کی طرح کلب کا بہت سا خون چوسا“ اصول عدم مداخلت اور

سلف ڈاکٹر حمید اللہ: انجمن اہل قرضہ حسنہ کی اہمیت اور حیدرآباد میں ان کی حالت پیدائشیہ حصہ معاشیات ج ۲ ستمبر ۱۹۵۷ء۔

I. *laissez faire* حکومت کی رعایا کے انفرادی کاروبار میں دخل نہ دینے کی پالیسی۔

۱۰۔ پروفیسر الیکس برنی صفا: معیشت الہند فصل دہم صفحہ ۲۹۷

معاہدہ کی پوری پابندی کے تصورات اور غیر معمولی کثرت کار کے باعث دیوانی عدالتوں کے ججوں نے کمترین مقادیر کا طریقہ اختیار کیا اور معاہدہ کی تفصیلات میں بڑے کی کوشش کیے بغیر قانون کا سختی کے ساتھ اور لفظ بہ لفظ اطلاق کرنے کو پسند کیا۔ اس کے سوا مروجہ قانون میں لچک بھی نہیں تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”شائلاک“ کو ایک پونڈ گوشت دلانے کے معاہدہ کی پوری پابندی سے بیسیوں ”انڈینو“ کی ہانپیں چلی گئیں۔ یوپی، سی پی اور پنجاب وغیرہ کی عدالتوں کی پوری سطیحاتی نوچکان داستانوں کے گہرے رنگ سے رنگیں ہیں جن میں مقروض نے کسی غیر پیداوار غرض کے لیے پانچ دس روپیہ قرض لیے تھے اور عدالت نے اپنی قوت اور اقتدار کے بل بوتے پر قرضخواہ کو سینکڑوں ہزاروں روپیہ مقروضوں کی جیب سے یا ان کے گھر بار کو ہرجا کر کے دلواسے۔ اس طرح ہزاروں گھر بارتباہ ہو گئے اور عدم مداخلت کی پالیسی سے رہا یا کو سخت نقصان پہنچا۔ آخر سا ہوا کاروں کی درازدستیوں سے تنگ آ کر سرکار نے تمام ملک کی استدعا پر ۱۹۱۵ء میں ہندوستان میں بھی انگلستان کی طرح قانون ریاخوری نافذ کیا اور لین دین کی بیجا شرطوں میں عدالتوں کو ترمیم اور تنسیخ کا مجاز گردانا، لیکن صرف اس قدر مداخلت سے مقروض اور قرضخواہوں کا جھکڑا نہیں چک سکتا۔ مسٹر جج ولف لکھتے ہیں کہ ”سارا ملک ہمارے منہ کے منجھے میں پھنسا ہوا ہے اور قرضے کی زنجیریں رراعت کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ خود سرکاری زرعی کمیشن کی رپورٹ ہے کہ ”ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی ایسے نظام کو برقرار رکھنا نہیں چاہتا جس کے تحت لوگوں کی بڑی تعداد مقروض پیدا ہوتی ہے“

۱۰۔ جٹپار ویری، معاشیات ہند باب ص ۲۹

۱۱۔ پنجاب کے قرضوں کی تفصیل دیکھئے کتاب پنجاب کا وہی قرضہ از ڈارلنگ، ۱ اور یوپی کے قرضوں کی تفصیل کے لیے ہول معاشیات نیز معیشت الہند از پروفیسر الیاس برنی متا ملاحظہ ہوں۔

۱۲۔ جج، ولف کی کتاب موسم بہ ”ہندوستان میں اعداد باہمی“ صفحہ ۳۔

مقروض زندگی بسر کرتی ہے اور مقروض مرتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنا بوجھ اپنے وارثوں کے سر ڈال جاتی ہے۔ غرض یہی قرضداری کا مسئلہ ہندوستان و پاکستان کی زرعی معیشت کے نہایت اہم مسائل میں سے ایک ہے۔

اسلام نے یہ بڑی اچھی اصلاح کی کہ ایک طرف سود کو ناجائز ٹھہرایا تو دوسری طرف محصول زکات سے ”غارین“ کی کفالت کے لیے ایک بند بھی رکھی اور بیت المال یا قومی خزانے سے قرض حسنہ کا بھی انتظام کیا۔

انگلستان میں ہنری ہشتم کے عہد سے پہلے عیسائی رعایا کو سودی کاروبار اور لین دین کی قانوناً ممانعت کر دی گئی تھی لیکن قانون اس وجہ سے ناکام رہا کہ قرضہ حسنہ یا بلا سودی قرضہ کا کچھ انتظام نہ تھا نیز یہودیوں کو سود کا کاروبار سے مستثنیٰ رکھا گیا تھا۔ یہودیوں کو سود لینا دیکھ کر بھلا عیسائی کب کئے والے تھے انھوں نے بھی سودی کاروبار دھڑکتے سے شروع کر دیا اور حکومت کو اپنا سامانہ لیکر عدم مداخلت کے اصول پر مجبور ہونا پڑا۔ البتہ ہنری ہشتم نے شرح سود دس فیصد معین کر دی۔

”جدید ترین ماہرین معاشیات بھی یہ ماننے لگے ہیں کہ سب سے بہتر معاشیہ وہی ہو گا جہاں شرح سود سب سے کم ہو اور بلا سودی قرضہ ملنا ایک انتہائی مطمح نظر ہے۔ یہ چیز مان تولی گئی ہے لیکن جب تک بلا سودی قرضہ دینے کا کوئی قابل اطمینان انتظام نہ کیا جائے۔ صرف سود کی اخلاقی بلکہ قانونی ممانعت سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مذہبی آدمی سود لینے سے تو بچیکا لیکن سود دینے پر وہ بھی خواہی نخواہی مجبور ہوتا ہے جب اس کے اختیار کی تکمیل کسی سود خوار کے سوا کوئی اور کرنے آمادہ نہ ہو۔“

۱۔ دکن بلو کمیشن۔ ملاحظہ ہو رپورٹ کا فقرہ ۳۶۷۔

۲۔ ڈاکٹر حمید اللہ: انجمن ہائے قرضہ حسنہ کی اہمیت اور حیدر آباد میں ان کی حالت۔ مجلہ طیلسانین حصہ معاشیات ج ۲ ۱۹۴۳ء۔

اب جبکہ عدم مداخلت کے اصول کی خامیاں واضح ہو چکی ہیں آج نہیں تو کل دنیا کی حکومتوں کو ملک کے باشندوں کے قرضہ کی اصلاح کے معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سرکاری خزانہ سے قرضہ کا انتظام کرنا پڑے گا چنانچہ اس مملکت حیدرآباد میں "حکومت سرکار عالی نے سابق سپاہیوں، ان کی بیواؤں یا پس ماندہ لوگوں کو بلا سودی قرضہ دینے کے لیے چالیس ہزار روپے کی منظوری عطا فرمائی ہے۔ یہ قرضہ شادی، بچوں کی تعلیم، یا تنہیز و تکفین کے لیے دیے جائیں گے۔ گو ایک ایسی مملکت جس کا موازنہ کروڑوں روپے کا اس میں سے چالیس ہزار کی رقم ایک حقیر رقم ہی لیکن ایک اصول تسلیم کر لیا گیا کہ بیسیوں صدی میں بھی بلا سودی قرضہ دیا جاسکتا ہے^I اور اس طرح مملکت حیدرآباد نے دنیا کی اور حکومتوں کے لیے ایک نظیر قائم کر دی۔

(۷) ساتواں حصہ "فی سبیل اللہ" تھا یعنی اس سے فوج کی ضرورتوں پر خرچ ہوتا تھا۔ ذمی رعایا سے اسلامی مملکت جزیہ کے نام سے جو محصول لیتی تھی اس کا ایک بڑا حصہ فوج پر صرف ہوا کرتا تھا اسی طرح زکات کا ایک حصہ بھی فوج پر صرف کیا جاتا تھا فرض محصول زکات میں سے "ساتواں حصہ" فی سبیل اللہ^{II} کا رکھا گیا ہے اس سے مراد مجاہدین ہیں ان کو اس میں سے جہاد کی ضرورت کے موافق دیا جائے گا۔ اگر لشکر والے کہیں چھانڈنی ڈال کر رہیں تو ان کے جانے اور

۱۔ رہبر کن مورخ، ۳۰ جمادی الثانی ۱۲۶۱ھ مطابق ۱۲ جون ۱۹۴۵ء بمطابق (۱-۲)۔
I فوجی کارروائی سے پہلے گرائی اور معاشی ناکہ بندی کے زمانے میں بھی مملکت حیدرآباد نے تمام سرکاری غیر گوبلڈ ملازموں کو ان کی تنخواہ کی ضمانت پر فی کس زیادہ سے زیادہ ایک ہزار روپیہ بلا سودی جاری کیے تھے۔ یہ قرضہ کئی لاکھ تک پہنچے اور اب تک مابانہ قسطوں میں ان کی ادائیگی ہو رہی ہے۔

ابھی حال میں سعودی عرب کی حکومت نے شام کی حکومت کو ساٹھ لاکھ پونڈ کی گراں قدر رقم کا بیہ سودی قرضہ قرض حسنہ کے طور پر دیا ہے اور چار مساوی اقساط میں پانچ سال بعد قرض کی ادائیگی ہوگی۔ (پلی۔ ٹی۔ آئی، ریویوٹر) بحوالہ اخبار ہندو مورخ ۹ فروری ۱۹۵۵ء۔

وہاں کے قیام کا انھیں مناسب خرچ دیا جائے گا، اگر جہاد سے لوٹ رہے ہوں تو آنے جانے کا خرچ دیا جائے گا۔ امام بیضاوی نے ”سمیل اللہ“ کی ذیل میں ”یل اور قلعة (مصانع) بنانے کے اخراجات بھی مراد لیے ہیں۔“

(ی) آٹھواں حصہ ”ابن السبیل“ (مسافر) کے لیے ہے ”ابن السبیل“ سے وہ مسافر مراد ہیں جن کے پاس زاد راہ نہ ہو، اس حصہ میں سے ان کو اس شرط پر کہ ان کا سفر کسی معصیت کے لیے نہ ہو اتنا ہی دیا جائے گا جو سفر میں کافی ہو سکے، اس میں آغاز سفر والا اور درمیان سفر والا دونوں برابر ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ درمیان سفر والے کو دیا جائے آغاز و آخر کو نہ دیا جائے۔ آغاز سفر والے کو دینا یا نہ دینا اب حکومت کے اختیار میں ہو گا۔ آغاز و آخر کی بھی کبھی مد و ضروری ہو جاتی ہے مثلاً اکثر دیہاتی شہر میں اگر محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں اب فرض کیجئے کہ اتفاق سے گاؤں میں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہو جائے اور موٹریا ریل کا سفر کرنے کے لیے پیسہ پاس نہ ہو تو مجبور ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نا پڑے گا جو انسانی عزت و وقار کے منافی ہے اس لیے اسلامی حکومت کو اپنے موازنہ میں مسافروں کی امداد کے لیے بھی رقم رکھنا لازم ہو گیا چاہے ان مسافروں کی ان کے وطن میں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، بعض اتفاقی حادثوں کی بنا پر مسافر کا غربت میں کوئی آسرا اور سہارا نہیں رہتا مثلاً ہندوستان کے بہت سے دولت مند جو انگلستان گئے ہوئے تھے دشمن کی بھاری سے تباہ حال ہو گئے۔ ایسے ہی تباہ حال مسافروں کی امداد ضروری ہے۔

قدیم زمانہ میں مسافروں کی امداد اکثر ملکوں میں رضا کارانہ طور پر افراد ہی

۱۔ مادی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۸ صفحہ ۱۱۱ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۱۱۱ قسمۃ الصدقات۔
 ۲۔ تفسیر بیضاوی ج ۱ صفحہ ۳۳۸ آیت: انما الصدقات الخ۔ عربی میں مصانع کا لفظ محضوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
 ۳۔ مادی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۸ صفحہ ۱۱۱

کیا کرتے تھے، جاہلی عرب میں ایک غریب عرب کے پاس صرف ایک ہی اونٹنی رہتی اور اتفاق سے کوئی مسافر آجاتا تو وہ اس اونٹنی کو ذبح کر دینے میں بھی دریغ نہیں کرتا تھا لیکن ہندوستان میں جہاں ہر مہنوں کی بستی ہوتی تھی اگر وہاں کوئی بھولا بھٹکا شودر مسافر چلا جاتا تو اس کی امداد تو امداد اسے اپنے محلہ میں بھی بھٹکنے نہیں دیا جاتا تھا اور ابھی تک ہندوستان کے بعض مقاموں پر ایسا ہی ہے۔

مسافروں کی امداد نہ صرف رقم کی شکل میں بلکہ بعض دوسرے اور ذریعوں مثلاً مسافر خانے، اسٹیشنوں پر ویٹنگ روم، اور حمام خالصے (اشناں گھر) وغیرہ بنا کر بھی کی جاسکتی ہے۔

محصول زکات کے مصارف کا بیان ختم ہوا یہاں دو ایک باتوں کی وضاحت ضروری ہے بعض فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا برابر آٹھ حصے کیے جائیں یا تمام مذکورہ لوگوں کو دیا جائے۔ اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حالات اور واقعات کے ساتھ امام کے اختیار تیزی پر منحصر ہے۔

محصول زکات کے سلسلہ میں اور ایک بات یہ ہے کہ یہ محصول خواہ جنس کی شکل میں لیا جاتا یا روپیہ کی شکل میں — مقامی طور پر وہیں کے بیت المال کے توسط سے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور مرکزی حکومت کے

۱۔ رسول کریم اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں زکات مقامی طور پر تقسیم کر دی جاتی تھی، جب یہ دور ختم ہوا اور بعض ظالم حکمران ہوئے تو وہ اس کو مرکزی منگوانے لگے چنانچہ زیادہ کسی اور امیر نے عمران بن حصن کو زکات کے وصول کرنے پر مامور کیا۔ جب عمران لوٹ کر آئے تو اس نے پوچھا کسالی کہاں ہے؟ عمران نے کہا کیا تو نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا۔ مہ نے اسی طرح زکات لی جس طرح رسول اللہ کے زمانہ میں لیتے تھے۔ اور اس کو ایسے ہی صرف کیا جیسے رسول اللہ کے زمانہ میں صرف کیا کرتے تھے۔

ابو داؤد و کتاب الزکوٰۃ نیز ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ

خزانہ کو اس سے بہت کم تعلق ہوتا تھا کیونکہ یہ اصول کفایت شعاری کے عین مطابق تھا۔

اس زمانہ میں انکم ٹیکس (محصول آمدنی) کا منشاء بھی غریبوں کی امداد بتایا جاتا ہے لیکن علماء وہ پھر مالداروں کے ہی پاس چلا جاتا ہے کیونکہ حکومتیں مالداروں سے بڑی بڑی رقمیں قرض لیتی ہیں اور یہ انکم ٹیکس سے لیا ہوا روپیہ پھر سود کی شکل میں مالداروں کی جیبوں میں پہنچ جاتا ہے اور دولت ملک کے چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں سونے کی چڑیا بن کر رہ جاتی ہے۔ جب تک حکومت وہ لہتمندوں پر محاصل لگا کر ناداروں اور مفلسوں کی امداد نہ کرے گی جتنی بھی انسانیہت کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔

(۳) قرآن کے بیان کئے ہوئے مصارف کے سوا اور

دوسرے مصارف

بیت المال کے مصارف | رسول کریمؐ اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں اسلامی حکومت کی مختلف آمدنیوں کے مصارف کا جو عمل در آمد تھا

اس کی روشنی میں فقہاء نے بیت المال کی آمدنیوں کو مصارف کے لحاظ سے چار مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا ایک سہ سہری سائز ذکرہ امی سرکاری مصارف کے ابتدائی حصہ میں گزر چکا۔ اب ہم شمس الامۃ سرخسی کی زبانی اس کی مزید تفصیلات کریں گے۔ شمس الامۃ سرخسی کو اسلامی چہستان فقہ کی آخری فصل بہار کہنا چاہیے کیونکہ امام موصوف کے بعد پھر کوئی ایسی غیر معمولی زکاوت اور معنی آفریں فقہ نہیں ہوا اور بعد کے زمانہ کے فقہانے گوچندان میں سے مستثنیٰ تھے۔ ان ہی کی کتابوں یا ان کے پیشرو فقہاء کی کتابوں کے خلاصہ، حاشیہ یا شرحیں لکھنے سے ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے۔

”بیت المال کو جو محاصل وصول ہوتے ہیں اس کی چار قسمیں ہیں۔

(۱) ”ان میں سے ایک تو خمس ہے جس کا مصرف خداوند تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ
 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ -
 پے الالفال ۸۷

”بہم ہمارے پاس رسول کریم کا حصہ آپ کی وفات کے بعد ساقط ہو گیا اور امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ کے بعد ہر ایک خلیفہ کے لیے ہے کیونکہ ان کو بھی وفد اور سفیروں کے بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ رسول کریم کو ہوتی تھی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ خلفاء راشدین نے یہ حصہ اپنے لیے نہیں حاصل کیا اور یہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا۔“

(۲) ”دوسری قسم صدقات اور عثور ہیں جن کا مصرف ہم بیان کر چکے ہیں“
 (۳) ”تیسری قسم خراج اور جزیہ ہے اور وہ صدقات ہیں جو بنو تغلبہ حاصل ہوں اور نیز جو کچھ کہ عاشر ذیہود اور حرمیوں سے جبکہ وہ اس کے پاس سے گزرے وصول کرتا ہے۔“

”اس قسم کے مال کا مصرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی ضرورتوں پر صرف کیا جائے۔ اور اسی سے فوجیوں کی تنخواہیں دی جائیں، فوجیوں کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ نہ صرف انہی کو کافی ہوں بلکہ انکے بال بچوں کو بھی کفایت کریں کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کو جہاد کے لیے خاص کر رکھا ہے اور شریکین کے شہر کو مسلمانوں سے دہر کرتے رہتے ہیں۔“

”اور اس مال سے اسلحہ اور ہتھیار خریدے جائیں اور قلعے بنائے جائیں اور چھوٹے اور بڑے پل تعمیر کیے جائیں اور ندی کا پانی روکنے کے لیے پشتے بنائے جائیں اور اسی سے بڑی نہریں نکالی جائیں۔“

”اور اسی سے قاضیوں (عدالت کے حاکموں) مفتیوں، محاسبوں اور

اسانکہ کو روزینہ عطا کیے جائیں اور نیز ہر اس شخص کو جو مسلمانوں کے کاموں میں مصروف ہو کفایت کے لحاظ سے اسی نوع کے مال سے گزارے دیے جائیں۔

(۴) ”محاصل کی چوتھی قسم میں مسلمانوں کے وہ متر و کے ہیں جن کا کوئی وارث نہ ہو یا صرف میاں یا بیوی ہی وارث ہوئی ہو تو باقی کا مصرف بیت المال ہے۔ اسی طرح لا وارث مال (لقطہ) جسے جب کہ اس کی شناخت نہ ہو سکے تو ایسے مال بھی بیت المال کے لیے ہیں۔“ اور اس قسم کے مال کا مصرف گننام لا وارث بچوں کی پرورش اور ایسے مسلمانوں کی تکفین ہے جن کے پاس مال نہ ہو۔“

”امام پر لازم ہے کہ مال کو اس کے مصارف میں صرف کرتے وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ ہر ایک نادار کو صدقات سے اتنا دے کہ غمی ہو جائے۔“ اگر بعض مسلمانوں کو ضرورت پڑے اور بیت المال میں صدقات نہ ہوں تو امام خراج کے بیت المال سے ان کی احتیاجوں کے لیے رقم عطا کرے گا اور یہ صدقہ کے بیت المال پر قرض نہ ہو گا کیونکہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ خراج اور اس کے ساتھ جو آمدنیاں ہیں وہ مسلمانوں کی ضرورتوں ہی پر صرف ہوتی ہیں۔“

”اس کے برخلاف امام کو اگر فوجیوں کو تنخواہ دینی ہو اور خراج کے بیت المال میں مال نہ ہو تو صدقہ کے بیت المال پر بطور قرض کے ہو گا کیونکہ صدقہ کا مال تو صرف فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔“ شمس الائمہ سرخسی نے حکومت کے مصارف کی مختلف مدوں کو جس پیرایہ میں بیان کیا ہے اس میں اس قدر لچک ہے کہ حکومتوں کی جدید ضرورتیں بھی ان کے تحت آسکتی ہیں۔

شمس الائمہ سرخسی: موطا ج ۳ کتاب الزکوٰۃ ص ۱۸ نیز ہدایہ ج ۴ کتاب المیر فصل فی مصارف بیت المال۔

”ابوبکرؓ تجارت پیشہ تھے، روزانہ آپ صبح کو بازار جاتے اور لین دین میں لگے رہتے۔..... سح کے قیام کے زمانہ میں چھ مہینے تک آپ کا یہی طرز عمل رہا، پھر آپ مدینہ چلے آئے اور وہیں قیام کر لیا۔ آپ نے خلافت کے فرائض اور اپنے معاشی مسئلہ پر غور کر کے کہا بخدا! لوگوں کے معاملات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ تجارت وغیرہ کچھ ہو نہیں سکتی۔ اس خدمت کے لیے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ادھر میرے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ ضروری ہے اس لیے آپ نے تجارت چھوڑ دی اور بیت المال سے اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے لیے روزانہ کا خرچ لینے لگے۔ صحابہ نے آپ کے ذاتی مصارف کے لیے ابتدا میں کم لیکن گنجائش ہو جانے کے بعد آخری زمانہ میں سالانہ چھ ہزار درہم کی رقم منظور کی تھی۔“

”جب ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے کہا کہ بے شک میری قوم جاہلی میرا پیشہ ایسا نہیں کہ میرا اہل و عیال کی کفالت کر سکے۔ لیکن میں مسلمانوں کے کام میں مصروف کر دیا گیا ہوں تو اب ابوبکر کے بال بچے اس مال (بیت المال) سے کھائیں گے اور میں مسلمانوں کا کام کروں گا۔“

”امام کا نفقہ بیت المال پر ہے اور یہ اتنا مقرر کر دیا جائے، جو اس کی

۱۔ تیسرے باب میں ص ۲۲۳ پر تفصیل بیان کی جا چکی۔ ۲۔ ابو داؤد وینے کتاب الخراج۔
۳۔ تاریخ طبری ج ۲ صفحہ ۵ مطبوعہ بیٹن۔ ۴۔ بخاری لے کتاب البیوع غیر کتابہ بالحوال ص ۲۶۷
۵۶/۶۵

ضرورتوں کو پورا کر کے چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت عمرؓ نے انھیں دیکھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کا کچھ سامان اٹھا کر لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا: اے رسول اللہؐ کے خلیفہ! آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے سامان بیچنے کے لیے بازار جا رہا ہوں کیونکہ میری ضرورتوں کے لیے خرچ نہیں ہے چنانچہ صحابہ کرام جمع ہوئے اور انھوں نے ابتداءً آپ کے لیے روزانہ ۲۰ درہم یا تین درہم یا ۳۰ درہم مقرر کر دیے اس میں روایتوں کا اختلاف ہے مورخ ابن سعد وغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی دو ہزار تنخواہ مقرر ہوئی مگر آپ نے غدر کیا کہ میرا کنبہ بڑا ہے اور مجھ سے خلافت کی مصروفیت کی وجہ سے اب تجارت نہ ہو سکے گی اس لیے کچھ اضافہ کیا جائے چنانچہ پانچ سو کا اضافہ ہوا۔

”جب ابو بکرؓ کی وفات کا وقت ہوا تو انھوں نے کہا کہ میرے پاس بیت المال کا جو کچھ سامان ہو وہ سب واپس کر دو کیونکہ میں اس مال میں اپنے ذمہ کچھ رکھنا نہیں چاہتا۔ فلاں مقام والی میری زمین اس رقم کے مواضع میں دے دو جو آج تک میں نے بیت المال سے لی ہے چنانچہ وہ زمین اور ایک اونٹنی، ایک قلعی گر غلام اور کچھ فلد جس کی قیمت پانچ درہم ہوگی یہ سب چیزیں عمرؓ کو دیدی گئیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ ابو بکرؓ نے اپنے بعد والوں کو کسی قدر مشکل میں ڈال دیا۔“ ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکرؓ نے لوگوں سے کہا کہ حساب لگاکے بتاؤ کہ جب سے میں خلیفہ ہوا میں نے بیت المال کی اب تک کتنی رقم صرف کی ہے جو کچھ رقم نکلے اس کو میری جائداد سے وصول کر لو چنانچہ حساب لگایا گیا تو پورے زمانہ خلافت کی رقم آٹھ ہزار درہم نکلی۔“

۱۔ شمس الارشرعی: مبسوط ج ۳ ص ۱۹ باب ما یوضع فیہ الخمس

۲۔ ابن سعد ج ۳ ص ۱۲۱ سیوطی: تاریخ الخلفاء ص ۳۳ تاریخ طبری ج ۴ ص

بیر تفصیل کتاب الاموال ص ۲۶ نمبر ۶۵۷ تا ۶۵۹ ۵ تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۱۲۔

حضرت عمرؓ بھی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی گوربسر کے لیے بیت المال سے لینے لگے بعد میں بدریں شریک ہوئے والے صحابہ کے مثل آپ نے بھی اپنی ذات کے لیے سالانہ پانچ ہزار درہم مقرر کیے۔

جب حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو ”آپ بیت المال سے اپنی ثروت اور دولت مند کی بنا پر کچھ نہ لیتے تھے۔“

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بیت المال سے ماہوار (پانچ ہزار درہم سالانہ) لینے لگے۔

حاصل یہ کہ صدر مملکت اگر دولت مند ہو تو بہتر یہی ہے کہ بیت المال سے کچھ نہ لے اور اگر ضرورت مند ہو تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بیت المال سے ضرورت کے موافق لیا کرے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے پیغمبروں کے محافظین کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ

مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَحْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔
(جو) سرپرست (مالدار) ہو وہ بچتا رہے اور جو نادار ہو وہ دستور کے موافق کھائے۔

پک نساء ۴۷

عدالت کے حاکموں کی تنخواہ | صدر مملکت کی طرح عدالت کے حاکموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے ”حاکم عدالت (قاضی) کا

روزانہ مقرر کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ رسول کریمؐ نے عتاب بن اسید کو مقرر کیا اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو یمن بھیجا اور ان کا روزانہ مقرر کر دیا نیز اس وجہ سے بھی کہ وہ مسلمانوں کے حق میں منہک ہو گیا تو اس کا خرچ انھیں پر لینے بیت المال پر ہو گا۔“

اسی طرح مختلف اسلامی ماخذوں سے دوسرے سرکاری ملازمین اور

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو باب ج ۲ ص ۴۴۴

۲۔ شمس الائمہ الشریعی: مبسوط ج ۳ صفحہ ۱۹۔ باب ما یوضع فی الخمس

۳۔ شمس الائمہ الشریعی: مبسوط ج ۲ صفحہ ۱۹۔ باب ما یوضع فی الخمس

۴۔ ہدایہ ج ۴ کتاب الکرامیۃ۔

اعلیٰ عہدہ داروں کی تنخواہیں جو رسول کریم کے عہد مبارک میں یا خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں مقرر تھیں درج کی جاسکتی ہیں لیکن اب ہم مزید تفصیلات میں نہیں جائیں گے البتہ اتنا کہہ دینا کافی ہو گا کہ حضرت عمرؓ نے درجہ اعمال کی دیانت اور راست بازی قائم رکھنے کے لیے نہایت عمدہ اصول یہ اختیار کیا تھا کہ تنخواہیں بیش قرار مقرر کی تھیں۔ یورپ نے مدتوں کے بخر بخر کے بعد یہ اصول سیکھا ہے اور ایشیائی سلطنتیں تو اب تک اس راز کو نہیں سمجھیں جس کی وجہ سے رشوت اور غبن ایشیائی سلطنتوں کا خاصہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اگرچہ معاشرہ نہایت ارزاں اور روپیہ گراں تھا تاہم تنخواہیں علیٰ قدر مراتب عموماً بیش قرار تھیں۔ صویرہ داروں کی تنخواہ پانچ پانچ ہزار تک ہوتی تھی اور غنیمت کی تقسیم سے جو مال ملتا تھا وہ الگ چنانچہ امیر معاویہؓ کی تنخواہ ہزار دینار ماہوار یعنی پانچ ہزار روپیہ تھی۔

لاوارث بچوں کی پرورش | گمنام اور لاوارث بچوں کی پرورش بیت المال کے چوتھے شعبے کی گنجائش سے

ہوتی تھی، جب کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہوتا یا جسے کسی گزرگاہ پر ڈال دیا جاتا حضرت عمرؓ کے پاس لایا جاتا تو آپ اس کے لیے سو درہم مقرر کرتے اور اس کی خوراک اور دوسرے مصارف کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہوتی مقرر کرتے، اس کا ولی مہینے کے مہینے اس کا فریضہ آکر لے جاتا، امیر المؤمنین سال کے سال اس کو جاکر دیکھتے اس کے حق میں حسن سلوک کی ہدایت کرتے اور بیت المال سے اس کی رضاعت اور پرورش کے اخراجات کا حکم دیتے۔

گمنام لاوارث بچہ (لقیط) کا نفقہ بیت المال سے ہو گا اور یہی حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے مروی ہے اور اس دلیل سے کہ لقیط ایک ایسا مسلمان ہے جو کما فی کرنے سے عاجز ہے۔ نہ اس کا مال ہے اور نہ کوئی قرابت دار ہے تو وہ

۱۔ شبلی: الفاروق حصہ دوم صفحہ ۳۸ عہدہ داران ملکی بحوالہ استیعاب قاضی عبدالبر اور انالہ الخلفاء ج ۲ صفحہ ۱۷۱۔

۲۔ بلادی فتوح البلدان صفحہ ۲۵۲ عطا کی ابتداء نیز تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۷۱۔

ایسے بچے کے مثل ہے جس کا کچھ مال نہ ہو یعنی جیسے بچے کا خرچ بیت المال میں ہوتا ہے اسی طرح لقیط کا بھی خرچ بیت المال پر ہوگا۔ اور اس دلیل کے لقیط کی میراث بیت المال میں داخل ہوتی ہے اس طرح جس کو حاصلات ملے وہی خرچ اٹھاتا ہے (الخراج بالضممان) چنانچہ لقیط اگر کوئی جرم کرتا ہے تو بیت المال اس کا خرچ برداشت کرتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لقیط (گنہگار لاوارث بچہ) آزاد ہوتا ہے کیونکہ آدمی میں اصل آزادی ہے اور یوں دارالاسلام بھی آزادوں کا ملک ہے اور اکثر کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے۔ یعنی دارالاسلام میں اکثر لوگ آزاد ہوتے ہیں تو انھیں کے لحاظ سے یہ بھی آزاد ہوگا۔

”مطلقاً (جو شخص گنہگار بچہ کو اٹھاتا ہے) کو اختیار ہے کہ لقیط کو کوئی پیشہ و ہنر سکھنے کے لیے کسی صنعتی درس گاہ کے سپرد کرے کیونکہ یہ اس کی درستی اور حفظ حال کی قسم سے ہے۔“
غیر مسلموں کے لاوارث بچے :- اسلامی مملکت میں جو مذہبی آزادی پائی جاتی تھی اس کے سلسلہ میں یہی اشارہ کافی ہے کہ غیر مسلموں کے لاوارث بچے غیر مسلم ہی شمار ہوتے تھے۔

وَأَنَّ وَجْدَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى
أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ فِي بَيْحَةٍ أَوْ
كَثْرَةٍ كَانَ ذِمِّيًّا۔
اگر لقیط ذمیوں کے کسی گاؤں یا گرجا
کلیسا میں پایا جائے تو وہ ذمی ہوگا۔

۱۔ ص ۲۱۲ کتاب اللقیط۔

۲۔ ص ۲۱۲ کتاب اللقیط، اللقیط لَانْ اَصْلُ فِي بَنِي آدَمَ اِنْ تَمَّ اَحْوِ
الْحَرِيَّةِ وَكَذَا الدَّائِرَةُ دَارُ الْحَرِّ اِنْ وَلَانِ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ۔

۳۔ ص ۲۱۲ کتاب اللقیط۔

۴۔ ص ۲۱۲ کتاب اللقیط۔

قیدیوں، مجرموں کا خرچ ”اگر کسی مجرم کے جرائم بڑھ جائیں بار بار کی سزا سے بھی وہ بار بار آئے اور لوگوں کو اس سے ایذا پہنچے تو حاکم اس کو زندگی بھر کے لیے قید کی سزا دے سکتا ہے اور اس کے کھانے، پینے اور پہننے کا خرچ بیت المال سے مقرر ہو گا۔“

”اگر قید خانہ میں کوئی مقتول پایا جائے تو اس کی ویت بیت المال پر واجب ہوگی۔“

”اور جن قیدیوں کے عزیز و اقارب ہوں ان کی تجریر و تکفین کا سنا بیت المال سے کیا جائے گا۔“

فوجی آمدورفت کی فوجی آمدورفت سے زراعت وغیرہ کی پامالی ہوتی تو اسکی پامالی اور اس کی پابجائی

پابجائی بھی بیت المال سے کی جاتی تھی ایک کاشت کار حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین! میں نے کھیتی بونی تھی، شام والوں کا ایک لشکر وہاں سے گذرا اور اس نے کھیتی پامال کر ڈالی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے بیت المال سے اس کو دس ہزار درہم بطور معاوضہ کے دلوائے۔ المختصر بیت المال پر بیسیوں مصارف عائد ہوتے ہیں۔

محصول خراج، محصول جزیہ، اور محصول درآمدیہ مال فنی کی مدت شمار ہوتے ہیں۔ ان سے اسلامی مملکت کو خاصی آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ صرف محصول خراج ہی سے سرکاری خزانہ کو کروڑوں کی آمدنی تھی جس سے تمام مصارف کی پابجائی کی جاتی تھی اور پھر بھی خالی رقم خزانہ میں بچ رہتی تھی یہاں تک کہ بہت بعد کے زمانہ میں سواد کے علاقہ سے یوسف بن عمر چھ کروڑ سے سات کروڑ تک سالانہ وصول کرتا تھا اس سے وہ عراق میں متعینہ شامی فوج کو ایک کروڑ چھ لاکھ دیتا، ڈاک کے خرچ میں چالیس لاکھ لگاتا اور راستوں پر بیس لاکھ خرچ کرتا تھا پھر بھی ایک کروڑ درہم غیر معمولی ضرورتوں کے لیے خزانہ عامرہ میں بچ جاتے تھے۔

زکات کا محصول تو غریبوں کے لیے وصول کیا جاتا اور غریبوں ہی پر تقسیم ہوتا تھا لیکن محصول خراج محصول جزیہ اور محصول درآمدیہ وغیرہ سے بھی جو آمدنی وصول ہوتی تھی وہ مشترکہ ضرورتوں پر صرف ہو کر قیاد حکومت کے جملہ مصارف کے بعد جتنا بھی رہتا اس کو بھی تمام مملکت پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس کی کافی وضاحت تقسیم دولت باب میں کی جا چکی۔

حضرت عمرؓ نے نہ صرف شہریوں بلکہ دیہاتیوں کے لیے بھی باقاعدہ تجربے کرنے کے بعد کہ ہر شخص روزانہ کس قدر کھاپی سکتا ہے ان کے روزیئے مقرر کیے تھے بعد میں آمدنی میں

۱۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۹ صفحہ ۲۰۹ نیز ابو یعلیٰ صفحہ ۲۴۳۔ ۲۔ حدیث ج ۴ ص ۱۸۱۔
 ۳۔ ابو یوسف: کتاب الخراج ص ۸۵۔ ۴۔ ابو یوسف: کتاب الخراج ص ۶۸۔
 ۵۔ ماردی: الاحکام السلطانیہ باب ۱۲ ص ۱۶۷ نیز ابو یعلیٰ ص ۱۶۹۔
 ۶۔ حوالے تقسیم دولت کے باب ج ۲ ص ۷۵ پر گذر چکے ہیں۔

اضافہ ہوا تو لباس کی تقسیم بھی ہونے لگی۔ آپ نے ان کے لیے پچی اینٹوں کے نئے ہوا دار مکان بنوائے۔ کوہ، بصرہ اور فسطاط میں نئے شہر بسائے جن میں چوڑی چوڑی سڑکیں دوکانیں اور چوک بنوائے، ہر محلہ میں اونٹوں تک کے باندھنے کی جگہ الگ رکھی۔ نہریں کاٹ کر شہروں میں بے سانی کا انتظام کیا، اس طرح ملک ہر ایک باشندہ کو کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے مکان نصیب ہوا۔

مورخین کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اور ولید بن عبدالملک نے محذوروں کو دھاک کے علاوہ اندھوں کی رہنمائی اور ایپاجوں کی خدمت کے لیے آدمی مقرر کیے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے زمانے میں بیت المال سے شادیوں کے لیے بھی امداد دیتے تھے۔ غرض اس سماجی تحفظ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی مملکت میں کسی نادار کا نام و نشان نہ رہا۔

یہاں یہ بات باعث دلچسپی ہوگی کہ خود رسول کریمؐ نے اپنے عاملوں کو حکم دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو حکومت کے خزانے سے شادیوں کے لیے امداد حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں اعلیٰ عہداروں کے لیے سرکاری مکان اور سرکاری خاتم کی جو عام مراعات مل رہی ہیں ان کے مقابلے میں یا ان کو قدم آگے بڑھانے کے لیے مستور بن شداد سے روایت ہے کہ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكُنْ نَفْجَةً خَانٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكُنْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكُنْ مَسْكِنًا وَفِي رَوَايَةٍ مِنْ أَخِيذِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ خَالٌ

اس سلسلے میں محدثین وضاحت کرتے ہیں کہ "خال" کے لیے جائز ہے کہ وہ بیت المال سے بیوی کا نان نفقہ اس کے لیے اور گھر کے اخراجات متوسط پیمانہ پر حاصل کرے۔ اسی طرح وہ بیت المال سے مکان اور ملازمہ کے اخراجات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سرکاری خزانہ سے بیوی کا ہر بیوی کے اخراجات، بیوی کے لباس کا الونس حتیٰ اگر شادی کی دعوت کے اخراجات حاصل کرنا بھی بڑی شد اور دلچسپ ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ملازمہ ہر کار، اجیر یا مزدور کو اپنی بنیادی ضرورتوں سے بے نیاز نہ کر دیا جائے تاکہ وہ پوری دلچسپی اور اطمینان قلب کے ساتھ اپنے فرائض منصبی انجام دے۔ عصر جدید کی حکومتیں ادنیٰ تو عہدہ داروں کو الونس گزاری اور تعمیر مکان اور نوٹل خریدنے کے لیے قرضہ عطا کرتی ہیں اسی طرح استانیوں اور مزدور عورتوں کے لیے الونس دیتی ہیں اور پوری تنخواہ کے ساتھ رخصت بھی

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ماوردی: الاحکام السلطانیہ باب ۵۱ نیز دیگر تاریخیں۔
۲۔ تاریخ طبری ص ۱۲۷ سیوطی: تاریخ الخلفاء ص ۲۲۳ نیز ابن جوزی: سیرۃ یحییٰ بن عبدالعزیز ص ۱۱۱
۳۔ تفصیل کتاب الاموال ص ۲۵ نمبر ۶۲۱ ملاحظہ ہو۔ ۴۔ ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ باب رزق الاولاد ص ۲۱ مطبوعہ دمشق۔

بعض جگہ ملتی ہے اگر کوئی عوامی حکومت اس اسلامی پیش رفت اور ترقی پسند رجحان کے تحت ان لوگوں اور لوگوں میں
”عطیہ برکاتی برکات“ کے ایک جلد بدکا اپنے خرچ کے میاں میں اضافہ کرے تو وہ یقیناً آجکل کے
زمانہ میں بڑی روشن خیال اور ترقی پسند حکومت تصور کی جائے گی۔

(۴) بیمہ (انشورنس)

واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے ابتدائیں جو نقشہ قائم کیا تھا کاش کچھ دن
مسلمان اس نقشہ کو باقی رکھتے تو آج گھبرا گھبرا کر نہ دنیا بیمہ اور انشورنس کے
داسن میں پناہ ڈھونڈتی، نہ غریب مخلوق اور کاشت کاروں کے مشکلات کا
حل باہمی اتحاد والی سود خوار انجمن میں سوچا جاتا گویا ”پنجہ گرک“ (ساہوکار)
سے نکال کر اس کے حلق پر ان انجمنوں کی چھری چلائی جاتی ہے۔ مسلمان علماء
کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سود اور بیمہ وغیرہ کی شکلوں کے بواز کی صورت پیدا کریں۔
سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کے نظام میں ان مشکلات کے حل کی کوئی تدبیر نہ تھی
اور گویا یورپ کا ذہن پہلی دفعہ ان مسائل کی طرف منتقل ہوا لیکن کیا سمجھئے کہ
کسی تصویر کی کسی ایک حصہ کے دیکھنے سے پوری تصویر کا حال معلوم نہیں
ہو سکتا ہے۔

اس زمانہ کی سرمایہ دار حکومتیں نادار بے روزگار باشندوں کی
معاشرتی کفالت کی ذمہ داری نہیں لیتیں اگر انگلستان میں ذمہ داری لی جاتی
جاتی ہے تو محدود پیمانہ پر مجبوراً بیمہ کرنا پڑتا ہے۔ سرمایہ دار ملکوں میں تو
چند چوٹی کے سرمایہ داروں نے بیمہ کو ایک باقاعدہ تجارتی کاروبار بنانے کے
غریب پالیسی ہولڈروں کی آمدنی میں خود کو بھی حصہ دار بنا لیا ہے۔ دوسری
خامی یہ ہے کہ یہ کمپنی ”متوفی قبل از وقت“ کی اولاد کی جو بھی امداد کرتی ہے
اس امداد کا بار ملک کے تمام باشندوں پر نہیں بلکہ صرف انھیں چند ہزار
لوگوں کی جیب پر پڑتا ہے جو اس بیمہ کمپنی میں شریک ہیں کیونکہ مینجریا کمپنی
کے نظماً ایسی جیب سے نہیں بلکہ اور پالیسی ہولڈروں کی رقوموں سے جو

منافع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ اس دوسرے قبل از وقت مرنے والے کی اولاد کو یکمشت دے دیتے ہیں، پھر سودی کاروبار کی جملہ خرابیاں بھی اس میں سمائی ہوئی ہیں۔

اسلامی نظم معیشت کی ترویج ہو تو ”نہ کوئی باپ اپنے مرنے سے اس لیے خوف زدہ رہ سکتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی، بیوہ ہو کر لاوارث ہو جائے گی، نہ کسی کو اس کا خطرہ رہ سکتا ہے کہ بین اگر اتفاقی طور پر کسی مصیبت یا مرض کا شکار ہوا اور میرا ہاتھ خالی ہو گیا تو علاج کون کر لے گا؟ میرے بچے کیا کھائیں گے؟ اگر کسی تاجر کو تجارت میں خسارہ آجائے، کسان کو زراعت میں نقصان پہنچے، کوئی لنگڑا ہو جائے، اندھا ہو جائے، بڑھا ہو جائے، سب کو اطمینان ہے کہ میری امداد کے لیے سرکاری خزانہ میں مشغل کافی رقم موجود ہے۔ جس ملک کے مقرضوں کو قرض توڑنے کے لیے نہ سودی قرض کی حاجت نہ جائے نہ بیچنے کی ضرورت کہ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان حکومت کے خزانہ میں موجود ہے۔ بیوپار کاروبار کرنے والے مسافر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے ہیں نہ ان کو اس کی فکر کہ کس جگہ جا کر میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا کہ ہر ضلع ہر تعلقہ کے مقامی خزانہ میں اس کی امداد کا فنڈ موجود ہے۔“

بیمہ کا بدلہ ذیل میں ہم بیمہ کی ایک شکل یعنی ”معاقل“ کی وضاحت کریں گے۔ ”معاقل“ بیمہ ہی کی ایک غیر سودی شکل ہے جو عہد نبوی سے رائج ہے اس میں چند آدمی اپنا چند مشترکہ فنڈ میں جمع کرایا کرتے ہیں اور ان

۱۔ اسلامی معاشیات از مولانا سید مناظر احسن صاحب لانی صاحب
۲۔ ابھی حال میں پنجاب سے ایک کتا بیمہ اور اسلام کے نام سے شائع ہوئی ہے جس کے صفحہ ۷۷ پر یہ عبارت ہے کہ ”یہ ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ بیمہ مسلمانوں ہی کی ایجاد ہے یہ وہ حقیقت ہے جس پر تاریخ شاہد ہے، جس وقت مسلمان ایک تجارتی قوم کی حیثیت سے اقوام عالم میں سر بلند تھے اس وقت بیمہ بحری (Marine Insurance) رائج تھا اور ”زمانیہ“

چندہ دینے والوں پر کوئی ذمہ داری آپٹے مثلاً خون بہا (ہر جانہ وغیرہ) تو اس فنڈ سے ادائی ہوئی ہے ورنہ سوا دنٹ غریب کے بس کی چیز نہیں۔
ادارہ معاقل عربوں کے زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور رسول کریم کے روادار کھنے کے باعث اسلام میں بھی جاری رہا۔

اس کا ایک رخ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی قتل، ضمان اور ہر جانہ والے فعل کا ارتکاب کرتا یا اسے کسی کا خون بہا ادا کرنا پڑتا تو وہ تنہا اس کی ادائی کا ذمہ دار نہ تھا بلکہ اس کا پورا خاندان یا قبیلہ والے مل کر اس کا ہاتھ بٹاتے۔
حادثاتی بیمہ کی یہ صورت عربوں کے سوا مدینہ کے یہودیوں میں بھی بہت منظم حالت میں تھی چنانچہ سیرۃ محمد بن یوسف الشامی میں لکھا ہے ”اُس زمانہ میں اسلام بن مشکم بنو نضیر کا سردار اور ان کا خزانچی تھا، یعنی اس مال کا خزانچی تھا جو وہ حادثوں اور ضرورتوں کے لیے جمع کرتے تھے“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) (ضمائم) کے نام سے موسوم ہوئی، جوں جوں مسلمانوں میں شہنشاہیت پڑھتی گئی یہ کام بلقانی یہودیوں نے اپنے قبضہ میں لیا اور جوں ہی مسلمانوں نے قسطنطنیہ سے آگے قدم بڑھائے وہ نوک جنوبی یورپ چھوڑ کر شمال کی جانب روانہ ہوئے اور ان ہی لوگوں نے انگلستان پہنچ کر وہاں بیمہ کا کام رائج کیا جو بعد میں (M Lloyd's) کے نام سے مشہور ہوا، پھر صفحہ ۸ پر لکھا ہے کہ ”یورپین تحقیقین نے بالاتفاق اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانان اسپین تجارت کے تحفظ اور ارتقاء کے لیے بحری بیمہ کی بنا رکھی“ (بیمہ اور اسلام مولفہ چودھری محمد بلال پبلشرز چودھری ایڈیٹر کمپنی انٹرنیشنل پرنٹر اینڈ پبلشر اینک روڈ انارکلی لاہور)
اسلامی ممالک کی پہلی معاشی کانفرنس میں افتتاحی تقریر کرتے ہوئے فضیلت آف غلام محمد صاحب نے بتایا کہ

”ممکن ہے بہت سے لوگ اس لیے واقف نہ ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے یورپینوں صدیوں پہلے اسلامی اصولوں کے مطابق جہاز رانی کا بیمہ شروع کیا تھا“ (الحدیٰ حیدر آباد رکن مورخہ ۸ صفر المظفر ۱۳۹۹ م تا ستمبر ۱۹۷۹ء بمقام اردو ڈان)

۱۔ تفصیل صدایہ ج ۴ کتاب المعاقل۔ ۲۔ سیرۃ محمد بن یوسف الشامی ص ۶ ذکر شروۃ بنی النضیر

دستور مملکت مدینہ میں انصار کے قبیلوں کا نام بنام ذکر ہے کہ پرانے طریقے پر ہیں گے (یتعاقلون معاقلہم الاولى) پھر یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی قبیلہ ایسا نادار ہو کہ اپنے فتنے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکے تو دوسرے اسلامی قبیلے اس کی مدد کریں گے۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی لاش پائی جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو وہاں کی آبادی اجتماعی طور پر غول بھاڑا کرتی ہے۔ معاقل کا یہ ادارہ ہمہ کی ایک قسم ہے۔ ہر سماجی وحدت "بالمعروف والقسط" اپنے جملہ ارکان کے لیے رقیعی ہر جانوں کے خلاف سماجی ہمہ کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک غریب آدمی غول بھاڑا کے سوا اونٹ تنہا خود ہی دینے کا پابند ہو یا ادا نہ کر سکنے کے باعث خون صدر ہو جائے بلکہ "معاقلہ" برادری سب مل کر اس کو برداشت کرتی تھی۔

لَا الضَّمَّ لِنَفْسٍ الْحَرْجُ حَتَّى لَا يَصِيبَ كَلَّ وَاحِدٍ الْكَثْرَيْنِ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَهَذَا الْمَعْنَى يَنْصَحُ حَتَّى حَتَّى الْكَثْرَةِ

قاتل کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنا اس غرض سے تھا کہ حرج و مشقت نہ ہو تاکہ ہر ایک پر تین یا چار درہم سے زیادہ لازم نہ ہو۔ یہ جب ہی ہوتا ہے جبکہ مدد کرنے والوں کی کثرت ہو۔

معاقل کا یہ نظام پہلے پہل ہم قبیلہ افراد میں تھا۔ رسول کریمؐ نے جملہ مہاجرین کو مدینہ میں ایک سماجی وحدت قرار دیا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اہل دیوان جیسے ایک دفتر کے جملہ لوگوں کو جن کے نام ایک ہی رجسٹر میں درج تھے (یا ایک تعلقہ دار خزانے کے مصافحات کے سب رہنے والوں کو جو اپنی تنخواہ اسی خزانے سے حاصل کرتے) اغراض معاقل کے لیے ایک وحدت قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک شہر کے جملہ ہم پیشہ لوگ ٹریڈ گلد یا ٹریڈ یونین کی طرح ایک سماجی وحدت

۱۔ کتاب الاموال ص ۲۰۳
۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہدایہ ج ۴ کتاب المعاقل یا ہدایہ کی مختلف شریحیں مثلاً فتح القدیر وغیرہ۔

ہوں گے جیسے سنار، لوہار وغیرہ چنانچہ ہدایہ میں ہے کہ
 لَوْ كَانَ الْيَوْمَ قَوْمٌ تَنَاصَرُوا هُمُ
 بِالْخَرَفِ فَعَاثَلَتْهُمْ أَهْلُ الْخَرَفَةِ
 اگر اس زمانہ میں کوئی قوم ایسی ہو کہ ان کی باہمی
 مددگاری حزنہ اور پیشہ کے ذریعہ ہو تو اس کے
 پیشہ والے اس کے عاقلانہ (تاوان ادا کرنے والے)
 ہوں گے۔

موٹروں اور دوسری تیز رفتار سوار یوں کے اضافہ سے راستوں کے حادثوں میں
 روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔

مجلس علماء دکن نے بیمہ موٹر کے حادثوں کے لیے مذکور بالا فقہی عبارت سے
 استدلال کر کے حکومت سرکاری بیمہ یا دداشت بھیجی تھی کہ موٹروں کے تمام مالکوں
 سالانہ ایک مختصر سا محصول ادا کرنا چاہیے اور یہ جمع شدہ رقم موٹروں سے
 ضرر پانے والوں میں تقسیم ہو کرے۔ غرض بیمہ ضمان اور حادثاتی بیمہ کا
 اسلامی کتب میں پتا ملتا ہے اور آج بھی موجودہ انشورنس کے کاروبار کو سود
 عنصر سے پاک کر کے رضا کارانہ امداد باہمی اور قسط و معروف کی بنیاد پر اس کو
 قائم کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جمع شدہ چندوں سے رقم بچ رہے تو
 اس سے کوئی کاروبار کیا جائے اور سب چندہ دینے والوں میں ان کے
 چندوں کے تناسب سے نفع بھی تقسیم کیا جائے۔

غیر مسلموں کا سماجی تحفظ | اس سلسلہ میں آخری بات یہ کہنے کی ہے کہ
 اسلامی مملکت نے غیر مسلم باشندوں کو بھی کبھی

نظر انداز نہیں کیا۔ نادار مسلمانوں کی امداد کے لیے زکات کا محصول مالدار مسلمانوں سے
 لیا جاتا تھا اب رہا محصول جزیہ محصول خراج اور غیر مسلم باشندوں سے محصول آمد کی
 وصولی تو اس سے نادار ذمی رعایا کی بھی کافی امداد کی جاتی تھی۔ خمس فقہی کے قرآنی
 مصارف میں جہاں ”مساکین“ کا تذکرہ ہے اس سے مسلم اور غیر مسلم دونوں مراد ہیں
 قاضی ابویوسف نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے صدقہ کے قرآنی مصارف میں

جہاں ”مسکین“ کا لفظ ہے اس سے ”غیر مسلم“ ہی کے معنی مراد لیے تھے۔
 بہر کیف جس مذہب نے تمام انسانوں کو ایک ہی آدم کی اولاد قرار دیکر
 رنگ، نسل اور جغرافی حدود کو مٹا دیا ہو اور جس میں غیر نے اپنے ایک غیر مسلم
 یہودی خادم کی اس کی بیماری میں خود عیادت کی ہو بھلا اس کے صحابہ کرام
 غیر مسلموں کے حقوق کیونکر نظر انداز کر سکتے تھے! رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اس کشادہ دلی اور تمام بنی نوع انسان سے ہمدردی اور غمگساری کی
 تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں لشکر اسلام کے سپہ سالار عظیم
 خالد بن ولیدؓ نے حیرہ فتح کر کے حیرہ والوں سے جو معاہدہ کیا اس میں یہ لکھا کہ
 ”اور میں نے ان کو یہ حق عطا کیا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا کام کرنے سے معذور
 ہو جائے یا اس پر آفت آجائے یا پہلے مالدار تھا اب نادار ہو گیا اور اس کے
 ہم مذہب اس کو خیرات دینے لگیں تو اس کا جزیہ نہیں لیا جائے گا اور ساتھ ہی
 اس کے اور اس کے بال بچوں کا خرچ مسلمانوں کے بیت المال سے مقرر
 کیا جائے گا۔“

”حضرت عمرؓ دمشق میں جاتے وقت عیسائیوں کی اس جماعت کی طرف سے
 گز رہے جو جذام میں مبتلا تھی اس کو دیکھ کر یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو صدقات میں
 کچھ دیا جائے اور ان کے لیے مدد معاشیں جاری کی جائیں۔“ اس سلسلہ میں
 اسلامی ماخذوں سے اور مواد پیش کیا جاسکتا ہے ہم صرف اسی ایک واقعے پر
 اکتفا کرتے ہیں ”ایک دفعہ حضرت عمرؓ کا ایک قوم کے دروازہ پر سے گزرا وہاں
 ایک بوڑھے اندھے کو بھیک مانگتے دیکھا اور اس کا مونڈھا پکڑ کر پوچھا کہ تو

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج ص ۱۱ حضرت عمرؓ نے فقراء سے مسلم اور معاکین سے غیر مسلم مراد لیے تھے اور
 اس کی تائید لفظ مسکین کے لغوی معنوں سے بھی ہوتی ہے یعنی (Residential alien)
 اجنبی جو ہمارے ہاں سکونت پذیر یا پناہ گزین ہو۔

۲۔ ابو یوسف: کتاب الخراج صفحہ ۸ مطبوعہ بولاق مصر۔

۳۔ بلاذری: فتوح البلدان صفحہ ۱۲۹ دمشق اور ۱۲ کی فتح۔

کس اہل کتاب سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ پھر کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے جزیہ طلب کیا جا رہا ہے اور مجھ میں ادائیگی کی سکت نہیں حضرت عمرؓ خود اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر لے آئے اور اپنے یہاں سے کچھ عنایت کر کے بیت المال کے خزانچی کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ اس کی حالت دیکھو اور اس کے لیے کچھ مقرر کر دو۔ اور اس سے جزیہ نہ لو واللہ! یہ انصاف کی بات نہیں کہ ان لوگوں کی جوانی سے تو ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں نکال باہر کر دیں لیجئے

حضرت عمرؓ کے مذکورہ بیان کے آخری الفاظ غور کے قابل ہیں جس طرح حکومتیں مالداروں سے محصول وصول کیا کرتی ہیں اسی طرح نادار ہو جانے پر سرکاری خزانہ سے مدد کرنا حکومتوں کا فرض ہونا چاہیے یہ نہیں جب تک لوگوں کے پاس دولت رہی تھی خوب محصول وصول کیا اور جب وہ نادار اپاہج اور ضعیف ہو گئے تو ان کو نظر انداز کر دیا۔

اسلامی مالیات کا یہ باب اور خود اپنا یہ مقالہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ختم کیا جاتا ہے۔

”تم میں سے ہر ایک راہی (چرواہا، نگہبان) اپنے اور اس سے رعیت کی نسبت پوچھا جائے گا پس امیر بھی راہی ہے اور اس سے اس کی رعیت کی بابت پوچھا جائے گا اور مرد بھی اپنے گھر کا نگہبان ہے اور اس کی رعیت کی بابت پوچھا جائے گا اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اس کی رعیت کی بابت پوچھا جائے گا، اور خادم اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اس کی بابت پوچھا جائے گا“

وَلْيُحَرِّجُوا نَوَافِلَ الْحُمْدِ لِلَّهِ الْعَظِيمِ

سید

کلید فہون جامع عثمانیہ روم نمبر ۹۹
یکم رمضان المبارک ۱۳۴۲ھ
۱۹۲۴ء

شیخ زکام کا اعظم پورہ نمبر کان ۳۹
جید آباد دکن

۱۔ ابو یوسف: کتاب الخراج حدیث نمبر کتاب الاحوال ص ۱۱۹
۲۔ یہ حدیث بخاری، مسند احمد، ترمذی، ہر ایک حدیث کی کتاب میں منقول ہے۔

اشاریہ

اسلام کے معاشرتی نظریے

پہلی اور دوسری جلد

آبادی، طائف میں ص ۲۰	آب دوز کشتی (دیکھو کشتی)
آبادی، مکہ میں ص ۲۸	آب پاشی کے بند (ساگر) ص ۱۳، ص ۸۱، ص ۹۱
آبادی، مدینہ میں ص ۸	آجر، قرآن مجید میں ص ۱۰۷، ص ۲۵۶، ص ۳۷۲
آبادی کا مسئلہ، جاہلیت میں ص ۶۱	آجر اور مزدور کے تعلقات، جاہلیت میں ص ۵۷ تا ص ۶۶ نیز ص ۳۶۷ تا ص ۳۶۸
آبادی کا مسئلہ ص ۲۱۵ تا ص ۲۱۸	آجر اور مزدور کے تعلقات، اسلام میں ص ۳۷۲ تا ص ۳۷۵
آباد کاری (ہجرت، توطن) ص ۲۱۸ تا ص ۲۲۷	آجر کی اہمیت ص ۳۳۸ تا ص ۳۳۹
آباد کاری، مدینہ میں ص ۲۲۱ تا ص ۲۲۴	آجر (مزید تفصیل، دیکھو مزدور کے تحت)
آباد کاری، حضرت عمرؓ کی پالیسی ص ۲۱۹ تا ص ۲۲۲	آدم اسمتھ کے قوانین محصول اندازی (دیکھو محصول)
آباد کاری، حضرت خالدؓ کی پالیسی ص ۲۲۰	آزادی ص ۱۱۲۹ تا ص ۱۲۰، نیز ص ۷۴۷
آباد کاری (دغلی و خارجی) (توطن و غلی خارجی) ص ۳۷۰	آزادی کا اسلام علیہ دار ہے ص ۱۳۹ تا ص ۱۴۰
آباد کاری (زمین) کے طریقے ص ۳۷۰ تا ص ۳۷۲	نیز ص ۷۴۷
نوآبادیان، فوہیقہوں کی ص ۱۲	آزادی، جہل سے ص ۱۴۱
نوآبادیان، مسلمانوں کی ص ۲۲۱	

اجرت زیادہ سے زیادہ آجر کتنی دینی پسند کرے گا؟ ص ۲۷۳	آزادی پیشہ ص ۱۷۱، نیز ص ۲۱۲ تا ص ۲۱۴
اجرت ارسالی ص ۵۱۲، ص ۵۱۸	آزادی مذہب ص ۶۳ تا ص ۶۳۳
اجرت تسکینک (دیکھو: بکر)	آزادی قانون ص ۶۳۳ تا ص ۶۳۴
اجرت تنظیم یا منافقہ ص ۴۲۸ تا ص ۴۳۳	اجارہ (مونوپولی) ص ۲۷۶، ص ۳۶۱، ص ۴۷۸، ص ۴۷۹ تا ص ۴۸۳
اجرت ودیعت (دیکھو: ودیعت، ڈپازٹ)	اجارہ کالگان (دیکھو: گان اجارہ)
اجرتکار (کارنرائنگ) جاہلیت میں ص ۴۲، ص ۴۸	اجتماعی کاروبار (دیکھو: کاروبار)
اجرتکار کا مسئلہ ص ۴۱۸ تا ص ۴۷۳	اجرت (مز دوری) جاہلیت میں ص ۵۷ تا ص ۵۸، ص ۵۹، ص ۶۰، ص ۶۱
اجرتکار رسول کریم کا طرز عمل ص ۴۶۹	اجرت، قرآن مجید میں ص ۲۰۴، ص ۲۵۶، ص ۳۷۵
اجرتکار خلفاء راشدین کا طرز عمل ص ۴۶۹	اجرت، حدیث شریف میں ص ۵۹، ص ۲۰۶، ص ۲۵۹، ص ۲۸۳، ص ۳۸۴
اجرتکار دیگر صحابہ کا طرز عمل ص ۴۷۰	اجرت پر رسول کریم نے بکریاں چرائیں ص ۵۸، ص ۵۹، ص ۶۰، ص ۱۶۴، ص ۲۰۶، ص ۲۱۳، ص ۳۶۸
اجرتکار فقہاء کا طرز عمل ص ۴۷۱ تا ص ۴۷۲	اجرت پر حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائیں ص ۱۶۳، ص ۲۰۴، ص ۲۱۳، ص ۲۵۶
اجرتکار فرانس میں ص ۴۷۱	اجرت بکریاں چرانے کی ص ۵۸، ص ۶۰، ص ۱۶۴، ص ۲۰۶، ص ۳۶۸
اختیاج ص ۱۵۷، ص ۵۵۳	اجرت کا مسئلہ ص ۳۶۵ تا ص ۳۸۸
اختیاجات کی قسمیں ص ۵۶۰ تا ص ۵۶۷	اجرت، تشریف ص ۳۶۶
اخوت (بھائی چارہ) عیسائی ص ۱۲۵ تا ص ۱۲۶	اجرت کم سے کم مزدور کو کتنی ملنی چاہیئے ص ۳۶۸ تا ص ۳۷۰، ص ۳۷۱
اخوت، اسلامی ص ۱۲۵، ص ۱۳۷	اجرت کے معیار کو کیوں نکر بند کیا جائے؟ ص ۳۷۲
ادھار (دیکھو: قرض)	
اراضی کا بندوبست ص ۳۳۹ تا ص ۳۴۰، ص ۳۴۱	
اراضی کا مسئلہ ص ۳۴۴، نیز ص ۴۰۴، ص ۴۰۵	
اراضی کا مسئلہ ص ۲۹۳ تا ص ۳۵۰	
اراضی کی ملکیت ص ۲۹۷، نیز ص ۳۲۵ تا ص ۳۲۶	
اراضی کی تقسیم ص ۲۹۳ تا ص ۳۲۷	
اراضی کو حضرت عمرؓ نے سرکاری ملکیت قرار دی ص ۳۱۵ تا ص ۳۲۵، نیز ص ۵۹۹، ص ۶۰۲	

اصل کی پیدا آوری ۲۲۵ تا ۲۲۶	اراضی کی خریدی اسلامی مملکت کی جانب سے
اجتماع اصل کے شرائط ۲۲۷	۳۲۳ تا ۳۲۶ ص ۳۲۳
شغل اصل کے طریقہ ۲۲۷ تا ۲۵۳	نیز ص ۳۲۳ تا ۳۲۶ نیز ص ۳۲۶ تا ۳۲۷
اصل دار کے اختیارات ۲۳۵	۳۲۷ -
اعتبار (ساٹھ گری ڈیٹ) تقریف ۵۰۳	اراضی کی خریدی مصر میں یوسف علیہ السلام
اعتباری تسکات ۵۰۳ تا ۵۲۰	کی جانب سے حاشیہ ص ۴۸۰ تا ۴۸۱
اعداد و شمار (مردم شماری، بہائم شماری، زرعی اعداد و شمار) ۲۱۵ تا ۲۱۸	اراضی کی خریدی پولینڈ، رومانیہ اور ہنگری
مردم شماری رسول کریم کے زمانہ میں ۲۱۶	کی حکومتوں کی جانب سے ص ۲۹۵
مردم شمار کا حشر عمر کے زمانہ میں ۲۱۶	اراضی کی خریدی انڈیا یونین کی جانب سے
۳۱۶، ۴۲۳	حاشیہ ص ۳۰۷ -
مردم شماری حافظوں کی ص ۲۱۶	اراضی کی ضبطی ص ۳۵۶
مردم شماری شاعروں کی ص ۲۱۶	اراضی بجز (دیکھو: بجز اراضی)
مردم شماری قدیم ایشیائی سلطنتوں اور روم میں ص ۲۳۳	۳۰۳ استفادہ، عطیات قدرت سے ص ۱۵۳ تا ۱۵۴
بہائم شماری ص ۲۱۵	استفادہ، حیوانات سے ص ۱۵۹ تا ۱۷۱
زرعی اعداد و شمار ص ۲۱۵	استفادہ، نباتات سے ص ۱۷۱ تا ۱۷۵
زرعی اعداد و شمار رسول کریم نے حاصل کئے ص ۲۱۵، ۳۳۹، ۶۶۶	استفادہ، جمادات سے ص ۱۷۵ تا ۱۷۷
اقتصاد دولت (ہورڈنگ، اندونیشیائی ص ۵۵)	استفادہ بھیر بکری، بکے چرے سے ص ۱۷۷، ۱۸۳ -
اکیسچ (دیکھو: صرفہ، بٹاؤن)	استفادہ جنگلات سے ص ۱۷۱ -
امانت (دیکھو: ودیعت)	استفادہ مچھلی کے گوشت ص ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴
انشورنس (دیکھو: بیمہ)	استفادہ مچھلی کے تیل سے ص ۱۷۵
انفرادی کاروبار (دیکھو: کاروبار)	استفادہ جسمانی محنت سے ص ۲۰۲
انکم ٹیکس (دیکھو: محصول آمدنی)	استفادہ، دماغی محنت سے ص ۲۰۵
	اشیا کی بھار (Dumping) ص ۲۴۱
	اصل کے مسائل ص ۲۲۷ تا ۲۵۳
	اصل کی نوعیت ص ۲۲۳

بحری جنگ، مسلمان عورتوں کا حصہ ص ۱۹۸	بار برداری (دیکھو: جل و نقل)
بحری سفر، فنیقی ملاحوں کے ص ۱۲	بارٹر (اجناسی مبادلات، بیج مقابلہ)
بحری سفر کا حکم مسلمانوں کو ص ۱۹۳	ص ۴۵۸ تا ص ۴۶۰
برقہ کنٹرول (دیکھو: عزل)	بارٹر کی قیمت کا اندازہ زیادہ چلن والے
برف دان (برادے: Cold Storage)	سکہ میں ص ۶۸۲
ص ۵۳۶	بازار (مارکٹ) مدینہ میں ص ۹۰
بلی آف اسپنج (دیکھو: صندلی)	چور بازار ص ۳۷۹
بلائنکٹ سازی ص ۱۸۱	وسعت بازار ص ۴۷۵ تا ص ۴۷۶
بنجر اراضی ص ۳۵۶ تا ص ۳۵۸	باغبانی ص ۱۴۳ تا ص ۱۴۷
بنجر دار کا حق ملکیت ص ۳۵۷	باغوں کی پیداوار کا عشر (دیکھو: عشر)
بن چرائی ص ۱۷۲	بطاؤن (اسپیج - صرافہ) ص ۴۹۶ تا ص ۴۹۷
بندوبست (دیکھو: اراضی کا بندوبست)	بٹائی طریق (مٹا کر سسٹم) طائف میں
بنک کاری (ساہوکارہ) جاہلیت کے میں ص ۶۲	ص ۲۲، ص ۳۳
بنک کاری، جاہلیت عرب میں ص ۵۳	بٹائی طریق، مدینہ میں ص ۸۶ تا ص ۸۷
بنک نوٹ ص ۴۹۶	بٹائی طریق پر رسول کریمؐ نے خیر کی اراضی دی
بنک کا بدلہ بیت المال ص ۲۵۱	ص ۳۰۴، ص ۳۱۴ تا ص ۳۱۵
بنک مبادلہ ص ۵۲	بٹائی طریق، فائدے ص ۳۳۵
بہائم شکاری (دیکھو: اعداد و شمار)	بٹائی طریق، نقصانات ص ۳۳۲ تا ص ۳۳۳
بھیڑ بکری کے چرے سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)	بڑے کاٹنے کی منافعت ص ۵۱۳ تا ص ۵۱۴
بھیڑ بکریوں کی پرورش ص ۱۶۳ تا ص ۱۶۴ نیز	بھریہ ص ۱۹۶ (مزید دیکھو: جہاز رانی)
ص ۱۶۵	بھریہ، مسلمانوں کا ص ۱۹۶ تا ص ۱۹۹
بھیڑ بکریاں رسول کریمؐ نے چرائیں ص ۵۵، ص ۵۶	بحری بیمہ Marine Insurance
ص ۱۶۵، ص ۲۱۳، ص ۲۱۸	(دیکھو: بیمہ)
بھیڑ بکریاں حضرت شعیبؑ کی لڑکیوں نے چرائیں	بحری تجارت (دیکھو: تجارت)
ص ۱۶۳، ص ۲۵۵	بحری جنگ ص ۱۹۷ تا ص ۱۹۸

بیع جبل الجبل ص ۴۲، ص ۴۲	بھیڑ بکریاں حضرت موسیٰ نے چرائیں ص ۶۳
بیع جبل الجبل، مانفت ص ۴۲	ص ۲۰۳، ص ۲۵۵
بیع سلم ص ۴۸ تا ص ۴۸	بھیڑ بکریوں کی زکات (دیکھو: زکات)
بیع سلم، بین الممالک ص ۴۸	بیعت المال ص ۵۱ تا ص ۵۱ نیز ص ۵۰
بیع صفقہ ص ۴۳	بیعت المال، تعریف ص ۵۲
بیع محافلہ ص ۴۲، ص ۹۱	بیعت المال، ابتداء ص ۵۲ تا ص ۵۲
بیع محافلہ، مانفت ص ۴۳	بیعت المال سے بلا سودی قرضہ کا انتظام
بیع مباحہ ص ۴۶	(دیکھو: قرضہ)
بیع مزانیہ ص ۴۲، ص ۹۱، ص ۹۲	بیعت المال میں جو آمدنیاں جمع ہوتی تھیں
بیع مزانیہ، مانفت ص ۴۳	ص ۴۱۴ تا ص ۴۱۴
بیع مزایدہ (دیکھو: مزاج)	بیعت المال میں جو آمدنیاں جمع ہوتی تھیں
بیع مقایضہ (دیکھو: بارٹر)	ان کے مصرف ص ۴۰ تا ص ۴۰
بیع ملاصہ ص ۴۲، ص ۴۲	بیع و شرا کے قوانین (قوانین خرید و فروخت
بیع ملاصہ، مانفت ص ۴۲	مکرشیل لاز) ص ۴۵۸ تا ص ۴۵۹
بیہ (انشورنس معافیت) نیز ص ۴۵ تا ص ۴۵	بیع، تعریف ص ۴۵۸
بیہ بھری، مسلمانوں نے رائج کیا ص ۴۵	بیع و شری (بین دین مبادلہ) کے طریقہ مکہ میں
بیہ، بیکاری کا ص ۴۱	ص ۴۲ تا ص ۴۳
بیہ حادثاتی ص ۴۲	بیع و شری کے طریقہ پر میں ص ۹۱ تا ص ۹۳
بیہ، سماجی یا معاشرتی ص ۴۵۸ تا ص ۴۵۹	بیع و شری کے طریقہ جاہلیت میں ص ۴۴۲ تا
ص ۴۵۳	ص ۴۶۳
بیہ، ضمان ص ۴۵	بیع، تمسکات کی ص ۲۵۱
بیہ موٹر کا ص ۴۵	بیع استقناع ص ۴۶۴
بیہ کی ایک غیر سودی شکل (معاف) ص ۴۵۱	بیع الحصاصہ ص ۴۶۳
ص ۴۵۲، ص ۴۵۳	بیع الحصاصہ کی مانفت ص ۴۶۳
بیورج اسکیم ص ۳۴ تا ص ۳۴، ص ۴۱۸، ص ۴۱۸	بیع تولیہ ص ۴۶۶

پیشہ کی آزادی (دیکھو: آزادی پیشہ)	پارچہ بانی، ص ۱۶۲، ص ۱۸۱۔
پیشہ کی آزادی اسلام میں ص ۱۴۱ نیز	پارچہ بانی، قرطاج میں ص ۱۲
ص ۲۱۲ تا ص ۲۱۴	پارچہ بانی، مدینہ میں ص ۸۸
تاجروں کی مجلس ص ۴۸۴	پارسی (دیکھو: غیر مسلم محوسی) ص ۳۳
تنبذیر دولت ص ۵۵	پنجاریوں کی سیادت مکہ میں ص ۳۲ تا
تبنیت، جاہلیت میں ص ۳۸، ص ۲۴۴	پنجاریوں کی سیادت کا خاتمہ مکہ میں ص ۳۳
تبنیت، خلافت اسلام میں ص ۲۴۴	پراہسری نوٹ (مزید دیکھو: بنک نوٹ)
تجارت، ص ۲۰۰ تا ص ۲۰۳	ص ۵۱۴
تجارت، طائف میں ص ۲۳	پرند پروری (دیکھو: مرغ بانی)
تجارت، مکہ میں ص ۴۳ تا ص ۵۵	پس اندازی ص ۵۵
تجارت، رسول اللہؐ نے کی ص ۴۵ تا ص ۴۶	پیدائش دولت (دیکھو: دولت)
تجارت، صحابہؓ نے کی ص ۲۰۲	پیمانے، قریشی اذنان ادہ پیمانے ص ۴
تجارت، حضرت خدیجہؓ نے کی ص ۴۵	پیمانے، عراق کے ص ۳۴۱
تجارت، قریشیوں کی ص ۴۵	پیمائش، عراق کی حضرت عمرؓ کے حکم سے ص ۳۳۹
تجارت، مسلمانوں کی ص ۴۵، ص ۲۰۰	ص ۳۴۱، ص ۳۴۲، ص ۳۴۳
ص ۲۰۱، ص ۲۰۲، ص ۲۲۱، ص ۳۳۸	
ص ۴۸۸	پیمائش کا طریقہ قباذ بن فیروز (شاہ ایران)
تجارت، مسلمان عورتوں کا حصہ ص ۴۵	بے مقرر کیا ص ۳۴۱، ص ۶۰۴
تجارت، یہودیوں کی ص ۳۳، ص ۹	پیمائش (مزید دیکھو: بند و بست)
تجارت، بڑے پیمانے پر حاشیہ ص ۲۲۲ تا ص ۲۲۳	پیشوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ص ۲۰۴
نیز ص ۳۶	پیشوں کا تذکرہ حدیث شریف میں ص ۲۰۶
تجارت، یتیموں کے مال سے ص ۲۲۵، ص ۶۸۸	پیشہ، طائف میں ص ۲۴
تجارت، آزاد ص ۴۶۸، ص ۴۶۶، ص ۴۹۸	پیشہ، مکہ میں ص ۵۵ تا ص ۵۶
ص ۶۴۵	پیشہ، مدینہ میں ص ۹۶ تا ص ۹۷
تجارت کے قوانین (کمرشل لاز، دیکھو: بیج)	پیشہ، برہمنی مت میں ص ۱۱۴

<p>جزیرہ (دیکھو: محصول جزیرہ)</p> <p>جہل سازی کا افساد (صفحہ ۵۵)</p> <p>جمادات سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)</p> <p>جنگل کا ٹٹا ص ۱۷۱ تا ص ۱۷۲</p> <p>جنگل، دومتہ الجندل میں ص ۳۰۹</p> <p>جنگلات، ص ۳۶۱ تا ص ۳۶۲</p> <p>جنگلات کو رسول کریمؐ نے سرکاری ملک قرار دیا ص ۳۶۱</p> <p>جنگلات کو حضرت عمرؓ نے سرکاری ملک قرار دیا ص ۳۵۶، ص ۳۶۲</p> <p>جنگلات سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)</p> <p>جنگلات کی آمدنی ص ۵۹۶، ص ۶۵۱</p> <p>چوتا سازی ص ۱۸۳ تا ص ۱۸۴</p> <p>جہاز رانی، مسلمانوں کی ص ۱۹۳ تا ص ۲۰</p> <p>جہاز رانی کی کمپنیاں (دیکھو: شراکت محل نقل)</p> <p>جہاز سازی ص ۱۷۸ تا ص ۱۷۹</p> <p>جہاز سازی کے کارخانے (دیکھو: کارخانے)</p> <p>جہاز، ہوائی جہاز کے احکام ص ۳۸۵</p> <p>چراگاہ، زکات کے ہانوروں کے لئے ص ۳۱۴</p> <p>ص ۳۶۰</p> <p>چراگاہ محصورہ (دیکھو: جمعی)</p> <p>چراگاہیں ص ۱۷۲، ص ۳۱۴</p> <p>چرم سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)</p> <p>چرم سازی کی صنعت (دباخت) حاشیہ ص ۱۵۴</p> <p>ص ۱۶۲، ص ۱۸۳</p>	<p>تعلیمی سفر کا حکم اسلام میں ص ۲۱۱</p> <p>تعلیمی شراکت (دیکھو: شراکت)</p> <p>تقسیم دولت (دیکھو: دولت)</p> <p>تقسیم عمل ص ۲۵۴</p> <p>تسکات کی خرید و فروخت (دیکھو: بیع)</p> <p>تنظیم ص ۲۵۳ تا ص ۲۵۴ نیز ص ۴۲۸</p> <p>تنظیم کا معاوضہ یا منافع (دیکھو: اجرت تنظیم)</p> <p>ٹریڈ گلد یا ٹریڈ یونین (مزدوروں کی انجمن)</p> <p>ص ۴۲۸، ص ۴۵۳</p> <p>ٹیرٹ (دیکھو: محصول درآمد)</p> <p>ٹیکس (طسوق، دیکھو: محصول)</p> <p>ٹیلی فون کا انتظام ص ۴۷۲</p> <p>ٹیلی گراف کا انتظام ص ۴۷۳</p> <p>جاگیرات و عطیات ص ۳۵۴ تا ص ۳۵۶</p> <p>جاگیریں جو رسول کریمؐ نے عطا کیں ص ۳۰۱</p> <p>ص ۳۱۲، ص ۳۵۴</p> <p>جاگیریں مختلف قسم کی عہد بنوی میں ص ۳۵۴ تا ص ۳۵۵</p> <p>جاگیریں جو حضرت ابوبکرؓ نے عطا کیں ص ۳۱۳</p> <p>جاگیریں جو حضرت عمرؓ نے عطا کیں ص ۳۵۵</p> <p>جاگیریں جو حضرت عثمانؓ نے عطا کیں ص ۳۵۵</p> <p>ص ۳۵۶</p> <p>جاگیریں جو حضرت علیؓ نے عطا کیں ص ۳۵۵</p> <p>جاگیر داری نظام، روس، پولینڈ، آذربائیجان</p> <p>ص ۲۹۴</p>
---	---

خرچم سازی کے کارخانے (دیکھو: کارخانے)	خرچم سازی کے کارخانے (دیکھو: کارخانے)
چرمی زر (دیکھو: زر)	چرمی زر (دیکھو: زر)
چک (صکت) ۵۱۸ تا ۵۲۰	چک (صکت) ۵۱۸ تا ۵۲۰
چک کی اجرائی کسب سے پہلے حضرت عمرؓ نے	چک کی اجرائی کسب سے پہلے حضرت عمرؓ نے
۵۸۳ء، ۵۱۹ء	۵۸۳ء، ۵۱۹ء
چک کا رواج عہد صحابہ و تابعین میں	چک کا رواج عہد صحابہ و تابعین میں
چندہ، جنگی صفت	چندہ، جنگی صفت
چنگی (دیکھو: محصول چنگی)	چنگی (دیکھو: محصول چنگی)
چور بازار (دیکھو: بازار)	چور بازار (دیکھو: بازار)
حجر (وارڈ) ۵۵ تا ۵۸	حجر (وارڈ) ۵۵ تا ۵۸
حجر کے قانون کی برخاستگی ۵۷ء	حجر کے قانون کی برخاستگی ۵۷ء
حکومتی کاروبار (دیکھو: کاروبار)	حکومتی کاروبار (دیکھو: کاروبار)
حل و نقل (بار برداری) ۱۹ تا ۲۰	حل و نقل (بار برداری) ۱۹ تا ۲۰
حل و نقل، بار برداری کے مصارف ۵۱ء	حل و نقل، بار برداری کے مصارف ۵۱ء
حل و نقل کی شراکت (دیکھو: شراکت)	حل و نقل کی شراکت (دیکھو: شراکت)
حمی (محصورہ چراگاہ) ۳۵۸ تا ۳۶۱	حمی (محصورہ چراگاہ) ۳۵۸ تا ۳۶۱
حمی، رسول کریمؐ کے عہد میں ۳۵۸ء	حمی، رسول کریمؐ کے عہد میں ۳۵۸ء
حمی، حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں ۳۵۹ء	حمی، حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں ۳۵۹ء
حمی، حضرت عمرؓ کے عہد میں ۳۵۹ء	حمی، حضرت عمرؓ کے عہد میں ۳۵۹ء
حمی، جاہلیت میں ۳۵۹ء	حمی، جاہلیت میں ۳۵۹ء
حوالہ (Hawala) ۵۱۲ تا ۵۱۸	حوالہ (Hawala) ۵۱۲ تا ۵۱۸
حوالہ کی اہمیت بین الاقوامی تجارت میں	حوالہ کی اہمیت بین الاقوامی تجارت میں
۵۱۶ء	۵۱۶ء
حیوانات سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)	حیوانات سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
خرچ (مالگذاری) ۳۲۶ (نیز دیکھو: لگان)	خرچ (مالگذاری) ۳۲۶ (نیز دیکھو: لگان)
خرچ، مسلمانوں کی مشترکہ ملک ۳۲۶ء	خرچ، مسلمانوں کی مشترکہ ملک ۳۲۶ء
خرچ، تشریح ۳۲۵ء تا ۳۲۷ء	خرچ، تشریح ۳۲۵ء تا ۳۲۷ء
خرچ، محصول خراج ۶۰۲ تا ۶۱۰	خرچ، محصول خراج ۶۰۲ تا ۶۱۰
خرچ، پس منظر ۶۰۴	خرچ، پس منظر ۶۰۴
خرچ یا لگان بشکل زر ۶۰۴ تا ۶۰۶	خرچ یا لگان بشکل زر ۶۰۴ تا ۶۰۶
خرچ، معافی یا کمی ۶۰۶ تا ۶۰۷	خرچ، معافی یا کمی ۶۰۶ تا ۶۰۷
خرچ کی آمدنی کا اندازہ ۶۰۷ تا ۶۰۹	خرچ کی آمدنی کا اندازہ ۶۰۷ تا ۶۰۹
خرچ کی مقدار سو اد عراق میں ۶۰۷ تا ۶۰۸	خرچ کی مقدار سو اد عراق میں ۶۰۷ تا ۶۰۸
۶۰۸ نیز ۶۰۸	۶۰۸ نیز ۶۰۸
خرچ کی مقدار مصر میں ۶۰۸	خرچ کی مقدار مصر میں ۶۰۸
خرچ کی مقدار شام و فلسطین میں ۶۰۸ تا ۶۰۹	خرچ کی مقدار شام و فلسطین میں ۶۰۸ تا ۶۰۹
۶۰۹	۶۰۹
خرچ کا مصرف ۶۰۸ (نیز دیکھو: فنی کے مال کا مصرف)	خرچ کا مصرف ۶۰۸ (نیز دیکھو: فنی کے مال کا مصرف)
خرید و فروخت (دیکھو: بیع)	خرید و فروخت (دیکھو: بیع)
خفارہ (حفاظہ دست) ۷۶	خفارہ (حفاظہ دست) ۷۶
خواہش (لا تنہای خواہشات) ۱۳۱ تا ۱۳۱	خواہش (لا تنہای خواہشات) ۱۳۱ تا ۱۳۱
۱۳۱ نیز ۱۵۱ تا ۱۵۲	۱۳۱ نیز ۱۵۱ تا ۱۵۲
۵۵۳ تا ۵۵۳	۵۵۳ تا ۵۵۳
خول بہا (دیکھو: دیت)	خول بہا (دیکھو: دیت)
خیمر سازی ۱۸۱	خیمر سازی ۱۸۱
دباغت (دیکھو: چرم سازی)	دباغت (دیکھو: چرم سازی)
دختر کشی، جاہلیت میں ۶۱۰ء، ۲۱۶ء	دختر کشی، جاہلیت میں ۶۱۰ء، ۲۱۶ء
دختر کشی اور اولاد کشی کی ممانعت اسلام میں	دختر کشی اور اولاد کشی کی ممانعت اسلام میں
۲۱۶ء، ۳۱۶ء	۲۱۶ء، ۳۱۶ء
دست ویز کا نام لکھنے کا طریقہ ۲۲۶ء	دست ویز کا نام لکھنے کا طریقہ ۲۲۶ء

دستکاری ص ۱۷۸، ص ۱۸۷، ص ۱۸۸	دست (خون بہا) ص ۲۹، ص ۳۹، ص ۴۲
دقیقہ (دیکھو: رکاز)	ص ۷۵۳
دلال سمسار (دیکھو: کمیشن ایجنٹ)	دست، قیدیوں کی ص ۷۴۸
دولت سے متعلق تصویب عیسائیوں میں	دست، لاوارث مقتول کی ص ۷۵۷
دولت سے متعلق تصور اسلام میں	دیوالیہ ص ۵۲۹
ص ۵۵۸	دیوان (رجسٹر وظائف، دیکھو: سماجی تحفظ)
دولت کا انسان دلدادہ ہے ص ۱۳۰	ڈاک خانہ ص ۳۱۶، ص ۵۱۸
ص ۱۵۱ تا ص ۱۵۲ نیز ص ۵۵۳	ڈاک خانہ کا انتظام ص ۷۷۳
دولت قارون کی ص ۵۵۵ تا ص ۵۵۶	ڈاک کا خرچ ص ۷۷۸
دولت کی ایک شکل محنت ہے ص ۲۰۳	ڈبچر ص ۲۵۱
دولت کی ایک شکل صنعت، کاریگری ہے	ڈپازٹ (دیکھو: ودیعت)
ص ۲۲۵	ڈرافٹ ص ۵۰۹
دولت کی ایک شکل اعتبار ہے ص ۲۴۶	ڈول (Dole) ص ۳۷۱، ص ۷۱۸
دولت کی پیدائش ص ۱۳۵ تا ص ۲۶۶	ذات پات برہمنی مت میں ص ۱۱۲، ص ۱۱۳
دولت کی تقسیم ص ۲۶۷ تا ص ۲۵۵	ص ۱۱۳، ص ۱۱۵، ص ۱۱۶
دولت کا مبادلہ ص ۲۵۶ تا ص ۲۴۹	ذات پات کا تذکرہ ویدوں اور گیتا میں
دولت کا صرف ص ۵۵۵ تا ص ۵۸۰	ص ۱۱۳، ص ۱۱۴
دولت اڑانے (تبدیر دولت) کی مذمت	ذات پات کا تذکرہ متوسمائی وغیرہ میں
ص ۲۲۷، ص ۵۵۵، ص ۵۵۶	ص ۱۱۲، ص ۱۱۳، ص ۱۱۴، ص ۱۱۵
ص ۵۵۷، ص ۵۵۸	ص ۱۱۶
دولت، کنجوسی برتنے کی مذمت ص ۵۵۵	ذات پات یہودیت میں، ص ۱۱۹، ص ۱۲۰
ص ۵۵۶، ص ۵۵۷	ذات پات، عیسائیت میں ص ۱۲۵، ص ۱۲۶
دولت صرف کرنے میں میانہ روی کی ہدایت	ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ص ۴۷۵ (مزید دیکھو)
ص ۵۵۷، ص ۵۵۹، ص ۵۶۱	احتکار
ص ۵۶۲، ص ۵۶۳ تا ص ۵۶۴	ذمی (دیکھو: غیر مسلم)

راتب بندی (راشدنگ) ص ۴۹ تا ۴۸	روزگار کی فراہمی کے علی طریقہ رسول کریم نے
راتب بندی، یوسف علیہ السلام کے عہد میں	بتائے ص ۴۵ تا ۴۵۸
ص ۴۵۳، ص ۴۹ تا ۴۸ نیز	روزگار کی فراہمی کے علی طریقہ حضرت عمرؓ نے
ص ۴۸۱	بتائے ص ۴۹ تا ۴۶۰
راتب بندی، رسول کریمؐ کے عہد میں ص ۴۸۱ تا	رہبانیت (ترک دنیا) جوگیت، بھگت
ص ۴۸۲	ص ۱۲۹، ص ۱۳۰
راتب بندی، حضرت عمرؓ کے عہد میں ص ۳۷۹،	ترک دنیا، بڑھاپی مست میں ص ۱۱۱ تا
ص ۴۸۳ تا ۴۸۲	ص ۱۱۲ نیز ص ۲۶
راتب بندی، امیر معاویہؓ کے عہد میں ص ۴۸۳	ترک دنیا بدھ مت میں ص ۱۱۸
ص ۴۸۴	ترک دنیا یہودیت میں نہیں ص ۱۲
راتب بندی کے کوپن (راشن کارڈ) ص ۳۷۹	رہبانیت، عیسائیت میں ص ۱۲۳ تا ۱۲۵
ص ۴۸۳، ص ۴۸۴	رہبانیت اسلام میں نہیں ص ۱۲۹ تا ۱۳۰
رائٹنگ (معدن کی رائٹنگ، حق سرکار) ص ۳۵۳	رہن کے طریقہ مکہ میں ص ۷۲
ص ۳۵۴ نیز ص ۶۴۶ تا ۶۴۸	رہن کے طریقہ مدینہ میں ص ۹۷
رائٹنگ، حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں ص ۶۴۸	رہن، بیوی بچوں کا جاہلیت میں ص ۹۷
رائٹنگ، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہد میں	رہن، ص ۱۳۱، ص ۵۳۳ تا ۵۳۵
ص ۶۴۷	رہن، تعریف ص ۵۳۳
ریلو (دیکھو: سود)	رہن، غرض غایت ص ۵۳۳ تا ۵۳۴
رجسٹری دستاویزات کی ص ۵۳۱ تا ۵۳۳	رہن کی ہوئی شے (مرہونہ) کو استحصال کرنا یا
رشد کے مسائل ص ۷۲، ص ۷۷	اس سے نفع حاصل کرنا ص ۵۳۴
رشد کی فراہمی ص ۲۵۳	رہن، رسول کریمؐ نے اپنی ذریعہ ایک یہودی کے
رکاز (دفینہ) ص ۵۹۹، ص ۶۴۹	ہاں رکھوائی ص ۹۷، ص ۱۳۲، ص ۵۳۳
روزگار کی فراہمی کا مسئلہ ص ۲۵۴ تا ۲۶۰	ریشم پر کوئی محصول نہیں تھا ص ۶۵۱
روزگار کی فراہمی حضرت شعیبؓ نے کی	ریشم سازی ص ۱۸۱ تا ۱۸۲
ص ۲۵۵ تا ۲۵۶	زر (نیز دیکھو: سک)

زر کاغذی یا نیابتی زر ص ۴۹۴	زکات معدنی پیداوار کی (دیکھو: رائلٹی ص ۴۶۱)
زر چرمی، حضرت عمرؓ نے رائج کیا ص ۴۹۴	زکات پوشیوں کی ص ۴۶۴ تا ص ۴۶۶
زر چرمی، کارواج قدیم روم اور روس میں ص ۴۹۴	زکات اونٹوں کی ص ۴۶۴ تا ص ۴۶۶
زر چرمی، کارواج قدیم چین میں ص ۴۹۴	زکات بھیڑ بکریوں کی ص ۴۶۱ نیز ص ۴۶۲
زر چرمی، ہندوستان میں نظام ہشتی نے رائج کیا ص ۴۹۴	زکات گایوں کی ص ۴۶۲
زراعت (مزید دیکھو: کاشت کاری) ص ۱۴۵	زکات بھینسوں کی ص ۴۶۳
زراعت، طائف میں ص ۲۲، ۲۳	زکات گھوڑوں کی ص ۴۶۳ تا ص ۴۶۶
زراعت، مکہ میں ص ۴۲	زکات مال باطن کی ص ۴۶۴ تا ص ۴۸۳
زراعت، مدینہ میں ص ۸۵ تا ص ۸۸، ۹۹	زکات سونے چاندی (زر) کی ص ۴۶۴ تا ص ۴۸۰
زرعی اعداد و شمار (دیکھو: اعداد و شمار)	زکات چاندی اور چاندی کے سکوں کی ص ۴۸۰ تا ص ۴۸۹
زرعی پیداوار، مدینہ میں ص ۸۸	زکات سونے اور سونے کے سکوں کی ص ۴۸۰
زرعی پیداوار کی زکات (دیکھو: زکاۃ عشر)	زکات زیور کی ص ۴۸۰ تا ص ۴۸۱
زرعی شراکت (دیکھو: شراکت)	زکات تجارتی سامان کی ص ۴۸۱ تا ص ۴۸۳
زرعی مزدور (دیکھو: مزدور)	(مزید دیکھو: محصول و درآمد)
زکات یا صدقات ص ۲۲۲ تا ص ۲۲۵	زکات، ادائیگی کی تاریخ ص ۴۸۳
ص ۵۹۹ نیز ص ۶۵۸ تا ص ۶۹۲	زکات، عدم ادائیگی ص ۴۸۳ تا ص ۴۸۴
زکات کے منکرین سے جہاد ص ۳۱۴ نیز ص ۶۹۱ تا ص ۶۹۳	زکات، شرح میں اضافہ ص ۴۸۴ تا ص ۴۸۶
زکات، تعریف ص ۶۵۸	زکات الفطر ص ۶۸۶ تا ص ۶۸۸
زکات، غرض دعاغیت ص ۶۵۹ تا ص ۶۶۰	زکات الفطر کا مصرف ص ۶۸۸
زکات، مال ظاہر کی ص ۶۶۰ تا ص ۶۶۱	زکات پر تبصرہ ص ۶۸۹ تا ص ۶۹۴
زکات زرعی پیداوار کی ص ۶۶۰ تا ص ۶۶۴	زکات، اہمیت ص ۶۹۱
(مزید دیکھو: عشر)	زکات، مصرف ص ۶۶۰ تا ص ۶۶۱
	زمین، قدرت کا ایک شکر عظیمہ ص ۲۹۰ تا ص ۳۲۶

<p>زمین (مزید دیکھو: اراضی) زمینداروں کی بے دخلی قدیم طائف میں ص ۲۲، ص ۲۳ نیز ص ۳۳ ۲۹۵</p> <p>زمینداروں کی بے دخلی جدید روں میں زمینداری نظام طائف میں ص ۲۲ تا ص ۲۳ نیز ص ۳۳</p> <p>زمینداری نظام سے کیا مراد ہے ص ۲۹۳ تا ۲۹۴</p> <p>زمینداری نظام، زرعی معاشیات دانوں کی مخالفت ص ۲۹۲ تا ص ۲۹۵</p> <p>زمینداری نظام، فاروق اعظمؓ نے اسلامی مملکت میں رائج ہونے نہ دیا ص ۳۱ تا ص ۳۲ نیز ص ۶۰۲ تا ص ۶۰۳</p> <p>زیرگی (پالینیشن) ص ۸۵، ص ۸۶</p> <p>نیو سازی ص ۱۸۲</p> <p>زیور کی زکات (دیکھو زکات)</p> <p>ساکھ (دیکھو اعتبار)</p> <p>سطر بازی، فرانس میں ص ۴۱</p> <p>سطر بازی، جاہلیت، مکہ میں ص ۷۲</p> <p>سطر بازی، جماعت اسلام میں ص ۴۵</p> <p>سرمایہ (مزید دیکھو: اصل) ص ۲۲۴، ص ۳۳۳</p> <p>سرمایہ اور محنت، کی گتھی کو اسلام نے کس طرح بجھلایا ص ۳۸۸</p> <p>سرمایہ دار (مزید دیکھو: اصل دار) ص ۵۵۵</p>	<p>سرمایہ دار قارون کا خاتمہ ص ۵۵۶</p> <p>سرمایہ دار اور نادار طبقہ میں کشمکش، قدیم طائف میں ص ۲۷ تا ص ۲۸</p> <p>سرمایہ دار اور مزدور کا حصہ منافع میں ص ۲۳۰ تا ص ۲۳۱ نیز ص ۲۵۰</p> <p>سرمایہ داروں سے جنگ ص ۹۱ تا ص ۹۳</p> <p>سرمایہ داری اور اشتراکیت میں کشمکش ص ۷ ص ۲۲۸</p> <p>سرمایہ داری کا بھوت ص ۱۴۸ تا ص ۱۴۹</p> <p>سرمایہ داری کے نظام میں مزدوروں کی آزادی فنا ہو جاتی ہے ص ۲۳۲</p> <p>سفنجہ (دیکھو: ہنڈی)</p> <p>سکہ (زر کرشی) ص ۴۸ تا ص ۵۰</p> <p>سکہ، ابتداء ص ۴۸</p> <p>سکہ، تعریف ص ۴۵</p> <p>سکہ، قدامت ص ۴۶</p> <p>سکہ کا چلن، قدیم بین میں ص ۱۴</p> <p>سکہ کا چلن، مکہ کے بازار میں ص ۶۹ تا ص ۷۱</p> <p>سکہ کا چلن، اصحاب کہف کے عہد میں ص ۲۸۶</p> <p>سکہ کا چلن، یوسف علیہ السلام کے عہد میں ص ۲۸۶</p> <p>سکہ کا چلن، شعیب علیہ السلام کے عہد میں ص ۲۸۶</p> <p>سکہ کا چلن، مکہ اور مدینہ کے بازار میں ص ۱۸۴، ص ۱۹۶</p>
---	--

<p>سکے، بین الاقوامی سکے کے فوائد ص ۴۹۸ تا ص ۵۰۵</p> <p>سکے سازی (ٹسلیک) اسلامی مملکت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ص ۴۷۳، ص ۴۵۴</p> <p>سکے سازی کا منافع ص ۴۹۲، ص ۵۹۶ تا ص ۶۵۶</p> <p>سماجی تحفظ (سوشل سکیورٹی، معاشرتی کفالت) ص ۴۴۰ تا ص ۴۵۵، ص ۴۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، عربوں اور موالیوں کا ص ۴۴۶ تا ص ۴۴۷</p> <p>سماجی تحفظ، عجمیوں کا ص ۴۴۶ تا ص ۴۴۷</p> <p>سماجی تحفظ، عورتوں کا ص ۴۴۶</p> <p>سماجی تحفظ، بچوں کا ص ۴۴۸، ص ۴۵۱ تا ص ۴۵۲</p> <p>سماجی تحفظ، لاوارث بچوں کا ص ۴۴۸ تا ص ۴۴۹، نیز ص ۴۴۶</p> <p>سماجی تحفظ، غیر مسلموں کا (دیکھو: غیر مسلم) ص ۴۴۸ تا ص ۴۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، معذوروں کا ص ۴۴۸ تا ص ۴۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، معذوروں کا ص ۴۴۸ تا ص ۴۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، مقروضوں کا ص ۴۴۸ تا ص ۴۴۹</p> <p>سماجی تحفظ، مسافروں کا ص ۴۴۸ تا ص ۴۴۹</p> <p>سماجی مطالعہ (سوشل بائیکاٹ) ص ۵۴</p> <p>سمندر کی تہ سے اشیاء کی برآمد ص ۱۴۴ تا ص ۱۴۵</p>	<p>سکے کی اہمیت اسلام میں ص ۴۸۷</p> <p>سکے کی ابتداء اسلامی مملکت میں ص ۴۸۷</p> <p>سکے کا وزن حضرت عمر فاروقؓ نے مقرر کیا ص ۴۸۸</p> <p>سکے، حضرت عمرؓ نے ڈھلوائے ص ۴۸۸</p> <p>سکے، حضرت عثمانؓ نے ڈھلوائے ص ۴۸۸</p> <p>سکے، تانبے کے حضرت خالد بن ولیدؓ نے ڈھلوائے ص ۴۸۹</p> <p>سکے، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے ڈھلوائے ص ۴۸۹</p> <p>سکے، خلیفہ عبدالملک نے ڈھلوائے ص ۴۸۹ تا ص ۴۹۱</p> <p>سکے، خلیفہ ہمدانی نے مربع شکل کے ڈھلوائے ص ۴۹۳</p> <p>سکے کی اجرائی کی وجہ اسلامی مملکت میں ص ۴۹۰</p> <p>سکے کی اجرائی میں عادت کا اثر ص ۴۹۳</p> <p>سکے ڈھالنے کے انتظامات اسلامی مملکت میں ص ۴۹۲</p> <p>سکے ڈھالنے کی اجرت (اجرت ٹسلیک) ص ۴۹۲، ص ۴۵۴ تا ص ۴۵۸</p> <p>سکے، جعلی سکے ڈھالنے والوں کو سزا میں ص ۵۰۵</p> <p>سکے، بین الممالک ص ۴۹۶، ص ۶۴۶</p> <p>سکے، بین الاقوامی سکے رسول کریمؐ نام دنیا رائج کرنا چاہتے تھے ص ۴۹۶</p>
--	---

سودی کاروبار بھارت کے عیسائیوں میں ص ۳۱۰، ص ۳۱۱، ص ۳۱۲	سمندر میں الاقامی ملک ص ۳۴۲
سودی کاروبار جاپانی عرب میں ص ۳۹۱ تا ص ۳۹۲، ص ۵۳۷	سمندری پیداوار کی اہمیت ص ۱۶۱
سودی کاروبار کی شرکتیں کمپنیاں جاہلیت میں (دیکھو شراکت)	سمندری پیداوار کا محصول (سیب البحر) (دیکھو: محصول)
سودی کاروبار سبھارستان اور پاکستان میں ص ۲۲۶	سنگ تراشی ص ۱۸۵
سودی کاروبار کو قدیم کی معاشرہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ص ۶۵، ص ۲۰۲	سود کا مسئلہ ص ۳۸۸ تا ص ۴۲۸
سودی کاروبار کی ممانعت قدیم معاشرہ میں ص ۳۸۸، ص ۴۱، ص ۴۲	سود کا مسئلہ، اہمیت ص ۳۸۹
سودی کاروبار کی ممانعت تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں ص ۱۸۸	سود کس بات کا معاوضہ تھا ص ۶۳ تا ص ۶۵ نیز ص ۳۹۲ تا ص ۳۹۳
سودی کاروبار کی ممانعت قرآن مجید میں ص ۳۹۸	سود، معاشین کا اختلاف ص ۳۸۹
سودی کاروبار کی ممانعت حدیثوں میں ص ۳۹۸ تا ص ۴۰۵	سود، نظریہ کی وسعت ص ۳۸۹
سودی کاروبار کی ممانعت یورپی ممالک خصوصاً انگلستان میں ص ۴۰۲ تا ص ۴۰۵ نیز ص ۴۰۵ تا ص ۴۰۶	سود اور منافع میں فرق ص ۲۵۲ تا ص ۲۵۴
سودی کاروبار کی ممانعت سویت روس میں ص ۴۰۵ تا ص ۴۰۶	سودی کاروبار اور تجارت میں فرق ص ۴۱۲ تا ص ۴۱۳
سودی کاروبار کی ممانعت اسلامی مملکت میں ص ۴۰۵ تا ص ۴۰۶	سودی کاروبار طائف میں ص ۲۵، ص ۲۶ ص ۲۷
	سودی کاروبار مکہ میں ص ۶۲ تا ص ۶۳
	ص ۶۲، ص ۶۵، ص ۶۶، ص ۶۷
	سودی کاروبار مدینہ میں ص ۹۶ تا ص ۹۷
	سودی کاروبار قدیم ہندوستان میں ص ۱۱۵
	سودی کاروبار یہودیوں میں ص ۱۲۱، ص ۴۰۲، ص ۴۰۳، ص ۴۰۴
	سودی کاروبار عرب کے یہودیوں میں ص ۳۹۵
	سودی کاروبار عیسائیوں میں ص ۳۳۲ تا ص ۳۵۱ ص ۴۰۵

<p>سود کی جانفخت عہد نبوی کے آخری احکام میں سے ہے ص ۷۳۴</p>	<p>سود نے چاندی کی قیمت میں باہمی نسبت ۶۲۶ء، ۶۸۲ء</p>
<p>سودی کا زباں کساد بازاری کا ایک سبب سودی کا رو بار سے صنعتی ترقی کا رک جانا، ڈاکٹر انور اقبال قریشی کی رائے ص ۲۲۶ تا ۲۲۷</p>	<p>سود نے چاندی کی زکات (دیکھو: زکات) سیاسی حالت، رسول کریم کی ولادت، باسعاد کے زمانہ میں (بین - عراق - شام و فلسطین حجاز وغیرہ) ص ۱۵ تا ۱۸</p>
<p>سودی کا رو بار، جنگ کا پیش خیمہ ص ۷۰۶</p>	<p>سیاسی حالت، طائف ایام جاہلیت میں ص ۲۰ تا ۳۲</p>
<p>سود، ارسطو کا نظریہ ص ۲۰۱</p>	<p>سیاسی حالت، مدینہ ایام جاہلیت میں ص ۸۲ تا ۸۳</p>
<p>سود، کارل مارکس کا نظریہ ص ۲۰۲</p>	<p>سیاسی حالت، مدینہ ہجرت نبوی کے وقت ص ۸۳ تا ۸۴</p>
<p>سود، امام رازی کے نظریے ص ۲۰۸ تا ۲۱۳</p>	<p>شادی بیاہ (نکاح) سے متعلق احکام اسلام میں ص ۲۱۴ تا ۲۱۸</p>
<p>سود، مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی کی رائے ص ۲۱۳ تا ۲۱۶</p>	<p>شادی، عین میں کئی بھائی مل کر ایک عورت سے کیا کرتے ص ۱۴</p>
<p>سود، عصری معاشین اور لارڈ کینز کے نظریے ص ۲۱۹ تا ۲۲۳</p>	<p>شادی بیاہ، جاہلیت کے طریقے عرب میں ص ۳۵ تا ۳۶</p>
<p>سود کی شکل بارٹر میں ص ۲۵۹</p>	<p>شادی، بیوہ عورتوں کی جاہلی عرب میں ص ۸۴</p>
<p>سود کی شکل بٹاؤں میں ص ۲۹۶</p>	<p>شادی، بیوہ عورتوں کی اسلام میں ص ۲۱۴</p>
<p>سود کی شکل ہینڈیوں میں ص ۵۰۸ نیز ص ۵۱ تا ۵۱۱</p>	<p>شادی کا ٹکس (دیکھو: محصول) شراب خانے، طائف میں ص ۲۵</p>
<p>سود، بلا سودی قرضوں کا انتظام (دیکھو: قرضہ)</p>	<p>شراب سازی، مدینہ میں ص ۸۹ تا ۹۰</p>
<p>سونا، چاندی آگے مبادلہ کے لئے غوزوں میں ص ۶۸۵</p>	<p>شراب کی جانفخت اسلام میں ص ۸۹ تا ۹۰</p>

شراب کا انسداد امریکہ، ہندوستان اور پاکستان	۲۴۷
میں ۵۶۹	
شرکت، شرکت (کمپنی) ۲۳۶ تا ۲۴۹	
شرکتی کاروبار، زمانہ جاہلیت میں ۲۴۷	
۶۵	
شرکت منافع ۳۸۷ تا ۳۸۸	
شکار ۱۵۹ تا ۱۶۱	
شکار برقی ۱۶۱ تا ۱۶۱	
شکار بحری صف ۱۶، ۱۶۱ (مزید دیکھو)	
ماہی گیری	
شفق (حق شفقت) حاشیہ صف ۲۹ نیز صف ۶۰۳ تا ۶۰۴	
صف ۶۰۴	
صرفہ (اچھنج) (دیکھو ٹاؤن)	
صرف دولت (دیکھو: دولت)	
صنعت و حرفت صف ۱۷ تا ۱۸۸ (مزید دیکھو: دستکاری)	
صنعت و حرفت، طائف میں صف ۲۴	
صنعت و حرفت، مک میں صف ۴۲ تا ۴۳	
صنعت و حرفت، بدینہ میں صف ۸۸	
صنعتی انقلاب صف ۳۶۸	
ضبط تولید (برقہ کنٹرول دیکھو: غزل)	
ضروریات آسائش و زیبائش صف ۱۵۷ تا ۱۵۸	
۵۵۲، ۵۵۷، ۵۶۷، ۵۶۸	
ضروریات زندگی صف ۱۵۷، ۵۵۲، ۵۵۷	
۵۶۰ تا ۵۶۵، ۵۸۶	
ضروریات کارکردگی صف ۵۶۵ تا ۵۶۷	
شراب کا انسداد امریکہ، ہندوستان اور پاکستان	
میں ۵۶۹	
شرکت، شرکت (کمپنی) ۲۳۶ تا ۲۴۹	
شرکتی کاروبار، زمانہ جاہلیت میں ۲۴۷	
۶۵	
شرکتی کمپنیاں، سودی کاروبار کی عہد جاہلیت	
میں صف ۶۵، ۳۹۲	
شرکتی کاروبار کی مقبولیت عہد رسالت میں	
صف ۲۳۷، ۲۴۷	
شرکتی کاروبار کی مقبولیت عہد خلافت راشدہ میں	
۲۴۷	
شرکتی کاروبار، اہمیت اسلام میں صف ۲۳۷	
شرکت کے شرائط ۲۳۸ تا ۲۴۷	
شرکت کے اقسام صف ۲۴۷ تا ۲۴۸	
شرکت المفاوضہ صف ۲۴۷، ۲۴۸ تا ۲۴۹	
شرکت المفاوضہ کے شرائط صف ۲۴۷ تا ۲۴۸	
شرکت العنان صف ۲۴۷، ۲۴۸ تا ۲۴۹	
شرکت العنان کے شرائط صف ۲۴۷ تا ۲۴۸	
شرکت الصنائع یا شرکت الابدان صف ۲۴۷	
۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳ تا ۲۴۴	
شرکت الصنائع کے شرائط صف ۲۴۷ تا ۲۴۸	
شرکت الوجوہ صف ۲۴۷، ۲۴۸ تا ۲۴۹	
شرکت الوجوہ کے شرائط صف ۲۴۷	
شرکت طبی صف ۲۴۷	
شرکت تعلیمی صف ۲۴۷	

عورت کی حیثیت مدینہ کے قدیم معاشرے میں ۵۳	ضمانت ۴۲، ۵۳۱، ۵۳۳
عورت بھی جاہلیت میں شوہر کی وفات پر میراث قرار پاتی ۳۴، ۸۲، ۲۴۴	طلب ورسد (زید بکھو رسد) ۴۴۲
عورتوں کا حق وراثت اسلام میں (دیکھو: ۱۳۱)	طلاق جاہلیت میں ۳۴
عورتوں کا حق ملکیت اسلام میں ۲۹۶	ظروف سازی ۱۴۹
عیسائی (دیکھو: غیر مسلم عیسائی)	عالمین پیدا نش ۱۵۶
غلام (لوٹھی غلام) طائف میں ۲	عزل (برقعہ کنٹرول، ضبط تولید) ۶۱، ۲۱۸، ۲۱۹
طائف کے غلاموں کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا۔ ۲۱	عشر (زرعی لگان) ۳۳۸، ۳۳۹
غلام، مکہ والے حبش سے لے آتے ۴۹	۳۴۵ تا ۳۴۹، ۳۴۹
غلام، مکہ میں ۵۷	۳۵۰، ۳۵۹، ۳۶۶ تا ۴۶۶
غلام کی قیمت ۴۷، ۹۳	عشر (زرعی لگان) تشریح ۳۴۵
غلام، مدینہ میں ۸۳	عشر، کھیتوں کی پیداوار کا ۶۶۲ تا ۶۶۵
غلاموں (شودروں) کے ساتھ برتاؤ برہمنی معاشرے میں ۱۱۳ تا ۱۱۶ نیز ۵۹۵، ۶۱۹	عشر، باغوں کی پیداوار کا ۶۶۵ تا ۶۶۷
۶۲۱، ۷۳۹	عشر کا مصرف (دیکھو زکات کا مصرف)
غلاموں کے ساتھ برتاؤ یہودی معاشرے میں ۱۲۱، ۱۲۲	عشر (تجارتی سامان کا محصول) (دیکھو: محصول درآمد)
غلاموں کے ساتھ برتاؤ عیسائی معاشرے میں ۱۲۷	عشر (شہد کا محصول) ۳۶، نیز ۶۵ تا ۶۵۱
غلام، ارسطو نے غیر یونانیوں کو قرار دیا تھا ۱۳۷	عطیات (دیکھو: جاگیرت)
غلامی خواہ سیاسی ہو یا معاشی یا معاشرتی اسلام نے دور کر دی ۱۳۹ تا ۱۴۱	عطیات قدرت سے استفادہ (دیکھو: استفادہ عشق کی تشریح ۵۶۹ تا ۵۷۱، ۵۷۵
غلامی کا ازالہ اسلام میں ۱۴۱ تا ۱۴۱	عمارت سازی ۱۸۵ تا ۱۸۶ نیز ۵۶۵ تا ۵۶۷
غلاموں کے ساتھ برتاؤ اسلامی معاشرے میں ۱۴۱ تا ۱۴۵	عورت کی حیثیت مکہ کے قدیم معاشرے میں ۳۸، ۳۹

غلاموں کو آزاد کرنے کی اسلام میں ترغیبیں ۱۴۲
غلامی کو اسلامی معاشرہ نے بتدریج مٹا دیا ۱۴۳
غلامی، کوئی عرب کسی عرب کی غلامی میں رہنے
رسول کریم کا حکم ۱۴۳

غلامی، کوئی عرب کسی عرب کی غلامی میں رہے
حضرت عمر کا حکم ۱۴۳

عسلام، اسلام میں اعلیٰ سے اعلیٰ دینی و دنیوی
مذاہب پر فائز ہوئے ۱۴۳

عسلام کی حیثیت اسلام میں بطور ایک خاندان
کے ۱۴۳

غلاموں اور لونڈیوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت
دینے کا حکم ۲۱۲

غلاموں، باندیوں پر زیادتی ہو تو آقاؤں سے
باز پرس ۳۸۵

غلام فروشی (برودہ فروشی) کے ظالمانہ پہلو کا
اسلام میں اشد اذیت ۴۷۲ تا ۴۷۵

غلامی، یونان و روم میں مقرون کو غلام
بنادیا جاتا تھا ۵۲۹

غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے محضول زکات میں
خاص مدد کار رکھا جانا ۷۲۵

غلامی کے اشد اذیت کے لئے شمالی امریکہ اور
جنوبی امریکہ میں جنگ ۷۳۱

غیر مسلم حکمرانوں کو رسول کریم نے اسلام کے
دعوت نامے ارسال کئے ۷۶

غیر مسلم عبداللہ بن اریقط کو راہ نمائی کے لئے
رسول کریم نے مقرر کیا ۵۸، ص ۶۱۹

غیر مسلم قریشیوں کے اوزان اور پیمانوں کو
رسول کریم اور خلفا راشدین نے مقرر رکھا

ص ۷۱ -
غیر مسلموں کی امانتیں رسول کریم نے اپنے ہاں رکھیں

غیر مسلم اور مسلم آبادی مدینہ منورہ میں ملی جلی رہتی تھی
ص ۸

غیر مسلم نبطی مدینہ میں غلہ لاکر فروخت کرتے تھے
ص ۹۱

غیر مسلموں سے انصاف برتنے کا قرآنی حکم
۱۴۴، ص ۲۸۵

غیر مسلموں سے معاشی تعلقات جائز ہیں
۱۴۴، ص ۲۸۸

غیر مسلم صنایع، کاریگر کو حضرت عمر نے ہوائی پگ
بنانے کا آرڈر دیا ۱۹۵، ص ۵۷۱

غیر مسلم فوجیوں سے مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی
ص ۲۱۱، ص ۵۹۸

غیر مسلم صنایعوں سے مسلمانوں نے کاغذ سازی
کافن سیکھا ۲۱۱

غیر مسلم صنایعوں سے مسلمانوں نے ہتھیار سازی
کافن سیکھا ۲۱۱

غیر مسلم مملکت چین میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کی
اباحت ۲۱۱

غیر مسلموں کی اچھی چیزوں کو اپنانے کا حکم ۲۱۲

غیر مسلم کاشت کاروں سے زبردستی مالگزار کی وصول کرنے کا حکم ص ۳۴۴	غیر مسلموں کی زبان سیکھنے کا رسول اللہؐ نے حکم دیا ص ۲۱۲
غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی تمام مفتوحہ علاقہ میں حضرت عمرؓ نے ان ہی کے پاس رہنے دی ص ۳۵، ص ۶۰۲	غیر مسلم قریشیوں سے رسول کریمؐ نے معاہدہ صلح کیا ص ۲۳۹
غیر مسلموں کو بنجر اراضی کی آباد کاری میں مسلمانوں کے مساوی حقوق ص ۳۵۷	غیر مسلموں کے ساتھ مشترکہ سرمایہ سے شرکت العنان کا شرکائی کاروبار جائز ہے ص ۲۴۴
غیر مسلم بعض غصولوں سے مستثنیٰ تھے ص ۳۴۶	غیر مسلموں کے لئے وصیت جائز ہے ص ۲۸۸
غیر مسلموں کو عام سرکاری چراگاہوں میں اپنے مویشی چرانے کا مساوی حق ہے ص ۲۵۹	غیر مسلم ذمی دنیاوی معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ مساوی حیثیت رکھتے ہیں ص ۲۸۸
غیر مسلم ملازم کی عیادت ص ۳۷۶	غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی رسول کریمؐ نے ان ہی کے پاس رہنے دی ص ۳۱۳
غیر مسلموں کا اسلامی ملک کی جانب سے سماجی تحفظ ص ۲۴، ص ۲۵۱، ص ۶۱۳	غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی عراق میں حضرت خالدؓ نے ان ہی کے پاس رہنے دی ص ۳۱۲
غیر مسلم ملک سے رسول کریمؐ نے تجارتی تعلقات قائم کئے ص ۲۶۸	غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی شام میں حضرت عمرؓ نے ان ہی کے پاس رہنے دی ص ۳۱۵
غیر مسلموں کے لئے اسلامی ملک میں بنیاد ہو سکتی تھیں مسلمانوں کے ہاں حرام تھیں ص ۲۷۶	غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی عراق میں حضرت عمرؓ نے ان ہی کے پاس رہنے دی ص ۳۱۵
غیر مسلم باشندوں کو غیر اسلامی ملک میں مسلمان اپنا ایجنٹ بنا سکتے ہیں ص ۵۱۵	غیر مسلم رعایا سے زبردستی زمین لینے کی نکتہ ص ۳۲۳، ص ۶۰۳
غیر مسلم کاشت کاروں کو سرکاری خزانہ سے تقادی پر بلا سودی قرضہ ص ۱۲۵	غیر مسلم کاشت کاروں کی اراضی مصر میں حضرت عمرؓ نے ان ہی کے پاس رہنے دی ص ۳۲۲
غیر اسلامی ملک کے غیر مسلم باشندوں کو اعلان جنگ کے بعد بھی ان کے اگلے حقوق سے محروم نہیں کیا ص ۵۳۹	

غیر مسلموں، فرعونی، رومی، ایرانی نظام مالگذاڑ کی کو حضرت عمرؓ نے بعد اصلاح اپنا لیا ۶۰۳ ص	غیر مسلم وزراء مصر اور پاکستان میں ص ۶۲۱ غیر مسلم رعایا کو ہر قسم کی آزادی ص ۶۳۱ تا ۶۳۴ ص
غیر مسلم اور مسلم کی حق شفعہ میں مساوات ۶۰۳ ص، ۶۰۴ ص	غیر مسلم رعایا کو مذہبی آزادی ص ۶۳۱، ۶۳۳ ص غیر مسلم رعایا کو ناقوس، باجا وغیرہ بجانے کی اجازت ص ۶۳۲
غیر مسلم کاشت کاروں کے خراج میں کمی، ان کی خدمات کے صلہ میں ص ۶۰۶	غیر مسلم رعایا کو مذہبی جلوس نکالنے کی اجازت ۶۳۲ ص
غیر مسلم (ذمیوں) کی حفاظت کے لئے رسول کریمؐ کی آخری وصیت ص ۶۱۱	غیر مسلم رعایا کو قانونی آزادی ص ۶۳۳ تا ۶۳۴ غیر مسلم تاجر غیر اسلامی ملک سے اسلامی ملک میں تجارت کی غرض سے آسکتے تھے۔ ۶۳۲ ص، ۶۳۵ ص، ۶۳۷ ص
غیر مسلم (ذمیوں) کی حفاظت کے لئے حضرت عمرؓ کی آخری وصیت ص ۶۱۱	غیر مسلم غیر اسلامی ملک سے اسلامی ملک میں پروانہ راہ داری لیکر آجا سکتے ہیں ۶۳۴ ص تا ۶۳۵ ص
غیر مسلم رعایا (ذمیوں) کی جان و مال اور مذہبی حقوق کی حفاظت اسلامی ملک کا فرض ہے ص ۶۱۳، ۶۱۵ ص	غیر مسلم نادار رعایا کو عدم ادائیگی حصول پر کسی قسم کی بھی سزا دینے کی مخالفت ۶۳۵ ص تا ۶۳۶ ص
غیر مسلم رعایا (ذمیوں) کے عبادت گاہوں کی حفاظت اسلامی ملک کا فرض ہے ۶۱۵ ص، ۶۳۲ ص	غیر مسلم ملک کے غیر مسلم تاجروں کو حضرت عمرؓ نے اسلامی ملک میں تجارت کی اجازت عطا کی ۶۳۷ ص
غیر مسلم رعایا کے مولیشی محصول زکات سے مستثنیٰ ۶۱۸ ص	غیر مسلموں کو اسلامی ملک میں کشوری ملازمتیں ۶۱۸ ص، ۶۱۹ ص، ۶۲۰ ص
غیر مسلموں کو اسلامی ملک میں فوجی ملازمتیں ۶۱۸ ص، ۶۱۹ ص	غیر مسلم ملک اسلامی ملک کے سامان تجارت سے محصول درآمد کی شرح کا لحاظ ہوگا ص ۶۳۵ غیر مسلم ملک اسلامی ملک کے سامان تجارت سے محصول درآمد اٹھائے تو اسلامی ملک بھی اٹھائے گی ص ۶۳۵

<p>عیسائی نجرانیوں کو حضرت عمرؓ نے ان کی زمینات کا رقبہ معاوضہ یا زمین کے بدلے زمین عطا کی ص ۳۱</p> <p>عیسائی نجرانیوں کی حفاظت کی بابت حضرت عثمانؓ نے وصیت کی اور ان کے جزیہ کی مقدار گھٹادی ص ۳۱۱</p>	<p>غیر مسلم فقیروں کو حنفی مکتب کے مطابق صدقہ فطر دیا جاسکتا ہے ص ۹۸</p> <p>غیر مسلم کی حضرت عمرؓ نے زکات کی مدت امداد کی تھی ص ۷۵</p> <p>غیر مسلموں کے لاوارث بچے غیر مسلم ہی شمار ہوتے تھے ص ۷۷</p>
<p>عیسائی بادشاہ مصر (مقوقس) سے حضرت عمرؓ نے لگان کے بارے میں مشورہ کیا ص ۳۷۴</p> <p>عیسائی، لگان کے ماہر قبطنی کو مدینہ بلا کر حضرت عمرؓ نے بیان کیا ص ۳۷۴</p>	<p>غیر مسلم کاشت کار کو فوجی آمدورفت سے رستہ کی پامالی پر حضرت عمرؓ نے بیت المال سے معاوضہ دلایا ص ۷۸</p> <p>غیر مسلم، عیسائی ص ۷۹</p>
<p>عیسائی روم کے شہروں کو اسلامی مملکت قرطیس (کانڈکی ایک قسم) جاتے تھے ص ۷۹</p> <p>عیسائی قیصر روم کے سکوت کے نمونہ برامیر معاویہؓ نے اپنے سکتے ڈھلوائے ص ۷۹۳</p> <p>عیسائی بادشاہ قیصر روم نے رسول کریمؐ کی خدمت میں سندس کا ایک جبہ روانہ کیا اور اپنے اس کو پہنا ص ۷۹۳</p>	<p>عیسائی تاجر کی دعوت رسول کریمؐ نے قبول کی عیسائی شاہ عثمان نے حضرت کعب بن لکھ کا خط لکھا تھا ص ۹۱</p> <p>عیسائی امیر البحر اسکوڈی کا مامی ایک مسلمان عرب نے رہنمائی کی ص ۱۱۹</p> <p>عیسائی بادشاہ حبش کا تحفہ رسول کریمؐ نے قبول کیا ص ۱۸۲، ۵۶۶</p>
<p>عیسائی بادشاہ حبش کے پاس تحفہ روانہ کرنے کے لئے رسول کریمؐ نے جعفر بن ابی طالبؓ کو کہا ص ۵۶۳</p> <p>عیسائی بادشاہ مصر (مقوقس) کا تحفہ رسول کریمؐ نے قبول کیا ص ۵۶۷</p> <p>عیسائیوں کو حضرت عمرؓ نے فوج میں بھرتی کیا ص ۷۱۹</p> <p>عیسائی شام کی رعایا کے ساتھ حضرت ابو عبیدہؓ کا برتاؤ ص ۷۲۳ تا ۷۲۳</p>	<p>عیسائی طالب علموں کو مسلمان اپنی جامعات میں تعلیم دیتے تھے ص ۲۱</p> <p>عیسائی سلطنت حبش میں رسول کریمؐ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا ص ۲۱۹</p> <p>عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے ص ۲۸۵</p> <p>عیسائی نجرانیوں کو رسول کریمؐ نے ان کا جائ مال اور کلیسا کی بابت امن دیا ص ۳۰۹</p> <p>عیسائی نجرانیوں کو حضرت ابو بکرؓ نے انکی جائ مال اور کلیسا کی بابت امن دیا ص ۳۱۱</p>

<p>یہودیوں سے رسول کریمؐ کی خط و کتابت ہوتی تھی۔ ص ۲۱۲</p> <p>یہودی باعباں کے ہاں حضرت علیؑ نے مزدوری پر کام کیا تھا ص ۲۱۳</p> <p>یہودی خالد بن ہوزہ سے رسول کریمؐ نے ایک غلام خریدا تھا ص ۲۳۹</p> <p>یہودی عہدوں نے شہنشاہ جازر سے ص ۲۸۵</p> <p>یہودیوں سے مدینہ میں رسول اللہؐ نے صلح کا معاہدہ کیا تھا ص ۲۹۸</p> <p>یہودی کاشت کاروں کو رسول اللہؐ نے خیبر کی اراضی بٹائی یہودی ص ۲۲۹، ص ۳۰۴، ص ۳۳۲، ص ۳۳۶</p> <p>یہودیوں نے خیبر میں رسول اللہؐ سے صلح کا معاہدہ کیا ص ۳۰۳</p> <p>یہودی، فدک کے سردار یوشع بن نون سے رسول اللہؐ نے صلح کا معاہدہ کیا ص ۳۰۵، ص ۳۰۶</p> <p>یہودیوں کو ان کی اراضی کا حضرت عمرؓ نے معاوضہ دیا ص ۳۰۵</p> <p>یہودیوں کو فدک کی اراضی کا معاوضہ حضرت عمرؓ نے ہاتھ ہزار درہم دیا ص ۳۰۶</p> <p>یہودیوں کو وادی القریٰ کی اراضی کا معاوضہ حضرت عمرؓ نے نو ہزار دینار دیا ص ۳۰۷</p> <p>یہودی کاشت کاروں کے ساتھ عبداللہ بن رواحہؓ نے عدل و انصاف کا برتاؤ کیا ص ۳۳۴، ص ۳۳۵</p>	<p>عیسائیوں کو حضرت ابو عبیدہؓ نے مذہبی جلوس نکالنے کی اجازت دی ص ۶۳۲</p> <p>عیسائی تاجر کے ساتھ حضرت عمرؓ کا شریفانہ برتاؤ ص ۶۴۳ تا ص ۶۴۴</p> <p>عیسائی مریضوں کی حضرت عمرؓ نے بیت المال سے امداد مقرر کی ص ۷۵</p> <p>غیر مسلم یہودی یہودیوں کے ایک مدرسہ کا رسول کریمؐ نے طائف میں منع کیا ص ۲۳</p> <p>یہودی، غیر مسلم اور مسلم آبادی مدینہ منورہ میں ملی جلی رہتی تھی ص ۸۰</p> <p>یہودیوں کی زبان عبرانی میں سعد بن عبادہؓ ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ لکھ پڑھ سکتے تھے ص ۸۵</p> <p>یہودی تاجر کے ہاں رسول کریمؐ نے اپنی زرہ رہن رکھوائی تھی ص ۹۱، ص ۹۷، ص ۱۲۴، ص ۵۳۳</p> <p>یہودی تاجر سے رسول کریمؐ نے غلہ مول لیا ص ۹۷، ص ۵۳۳</p> <p>یہودی سنار کے ساتھ حضرت علیؑ نے کاروبار کیا ص ۹۵</p> <p>یہودی سردار کعب بن اشرف کے پاس محمد بن سلہؓ غلہ قرض لینے کے ارادہ لگے تھے ص ۹۷</p> <p>یہودیوں کی زبان سیکھنے کا رسول کریمؐ نے زید بن ثابتؓ کو حکم دیا ص ۲۱۲</p>
--	--

<p>مجوسی، عراق کے ایک پارسی دیہقان حضرت عمرؓ نے لگان کے سلسلہ میں ایک مترجم کے ذریعہ بیان لیا ص ۳۴۳</p> <p>مجوسی کسریٰ (شاہ ایران) کے سکوں کے نمونے حضرت عمرؓ نے اپنے سیکے دھلائے ص ۴۸۸</p>	<p>یہودی کاشت کاروں کے ساتھ صحابہ کرامؓ عدل و انصاف کا برتاؤ کرتے تھے ص ۳۳۵</p> <p>یہودیوں کو ان کے خیمبر کے مال و اسباب کی بابت حضرت عمرؓ نے قیمت ادا کی ص ۳۳۷</p>
<p>مجوسی پارسی رعایا کی جان و مال عزت و آبرو اور آتش کدوں کی حفاظت کی داری رسول کریمؐ نے قبول کی ص ۶۱۴، ۶۱۵</p> <p>مجوسی پارسی رعایا کی جان و مال عزت و آبرو اور آتش کدوں کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت عمرؓ نے قبول کی ص ۶۱۴، ۶۱۵</p>	<p>یہودی خادم کی رسول کریمؐ نے عیادت کی ص ۳۷۶، ۳۸۶، ۶۱۹، ۷۵۵</p> <p>یہودی شام کی رعایا کے ساتھ حضرت ابو عبیدہؓ کا برتاؤ ص ۶۱۲، ۶۲۳</p> <p>یہودی فقیر کے ساتھ حضرت عمرؓ کا شریفانہ برتاؤ ص ۷۵۵ تا ۷۵۶</p> <p>یہودی ناداروں کی امداد بیت المال سے ص ۷۵۶</p>
<p>پارسیوں کو اورنگ زیب عالم گیرؑ نے ملازم کھا تھا حاشیہ ص ۶۲</p> <p>پارسی وزیر اعظم حیدر آباد حاشیہ ص ۶۲۱</p> <p>غیر مسلم ہندو برہمن، پست اقدام وغیرہ ہندو جاٹوں اور کاشت کاروں نے محمد بن قاسم کی شہد کی فتح میں مدد کی ص ۱۱۶</p> <p>ہندو جاٹوں اور مید قوم کو محمد بن قاسم نے اپنی فوج میں بھرتی کیا ص ۶۱۹</p> <p>ہندو رعایا کے ساتھ محمد بن قاسم کا برتاؤ ص ۶۱۹ تا ۶۲۱</p> <p>ہندو رعایا کے ساتھ ملک عنبر کا برتاؤ حاشیہ ص ۶۱۹ تا ۶۲۰</p>	<p>غیر مسلم، مجوسی (پارسی) مجوسی بادشاہ خسرو پرویز (شاہ ایران) کے نام رسول اللہؐ نے اسلام کا دعوت نام بھیجا ص ۱۶</p> <p>مجوسی مین کے گورنر باذان نے رسول اللہؐ کی خدمت میں ایک اخلاق آمیز مکتوب روانہ کیا تھا ص ۱۶</p> <p>مجوسی ایرانی قاجر کی رسول اللہؐ نے گفتگو سنی ص ۱۸</p> <p>مجوسی قباد بن فیروز (کسریٰ شاہ ایران) کے رائج کردہ طریقہ لگان کو حضرت عمرؓ نے اختیار کیا ص ۳۴۱، ۴۰۳</p> <p>ص ۶۰۴</p>

فرنیچر کرسی کا استعمال رسول اللہؐ نے کیا ص ۵۶۶	ہندوؤں کے دیولوں اور مندروں کی حفاظت
فضول خرچی (اسراف) کی ممانعت ص ۲۲۷	حاشیہ ص ۶۱۹ نیز ص ۶۳۲
ص ۵۵۶، ص ۵۷۱، ص ۵۷۲	ہندوؤں پر ہندوں کو محمد بن قاسم نے بہت سے
فنی (مال فنی) ص ۵۹۷، ص ۶۰۱	عہدے سپرد کیے ص ۶۱۹
فنی کے مال کا مصرف ص ۷۰ تا ص ۷۵	ہندوؤں کو ملک عنبر نے بہت سے عہدے سپرد
فیکٹری (دیکھو: کارخانے)	حاشیہ ص ۶۲۰
قالین باقی ص ۱۸۳ تا ص ۱۸۳	۶۲۱
قالین کا استعمال صحابہ نے کیا ص ۵۶۶	ہندو دیوان اور ہندو وزیر عظیم حیدر آباد
قانون حق اولاد اکبر، اسلام میں نہیں ہے	ہندو جاٹ اور لپت اقوام نے محمد بن قاسم کو
ص ۲۸۹	خوش آمدید کہا ص ۶۲۱
قانون حق اولاد اکبر یورپ میں رائج ہے	ہندوؤں کو محمد بن قاسم نے مذہبی آزادی عطا کی
ص ۲۹۰، ص ۲۹۵	۶۲۲ تا ۶۳۳
قانون حق اولاد اکبر عدم مساوات کا موئد	ہندوؤں کو عبادت کی آزادی ص ۶۳۳
بانی ہے ص ۲۹۰، ص ۲۹۵	ہندو، مسلمان اسلامی قانون کی نظر میں
قانون حق اولاد اکبر جاگیر داری اور زمیندار	برابر تھے ص ۶۳۳
نظام کو باقی رکھنا ہے ص ۲۹۵	ہندوؤں کے جھگڑوں کا تصفیہ خود ہندو پنچائیتیں
قانون شفعہ (دیکھو: شفعہ)	کرتی تھیں ص ۶۳۵
قانون وراثت (دیکھو: وراثت)	غنیمت کے مال کی تقسیم، جاہلیت میں
قرض (دیکھو: مضاربہ) ص ۲۷	ص ۷۰، ص ۷۱، ص ۷۲
قرض کا لین دین، طائفہ میں ص ۲۵ تا	غنیمت کے مال کی تقسیم، اسلام میں
قرض کا لین دین، مکہ میں ص ۶۲ تا ص ۶۶	ص ۵۹۷ تا ص ۶۰۰
قرض کا لین دین، مدینہ میں ص ۹۶ تا ص ۹۷	غنیمت کے مال میں بیت المال کا حصہ
قرض حسنہ (بلا سودی قرضہ) بیت المال سے	ص ۶۰۰ تا ص ۶۰۱
تجارتی اغراض کے لئے ص ۲۵۱،	غنیمت کے مال کا مصرف ص ۷۱ تا
ص ۵۰۶ تا ص ۵۲۲، ص ۵۲۵ تا ص ۵۲۸	فرنیچر سازی ص ۱۸۲ تا ص ۱۸۳
	فرنیچر سخت کا استعمال رسول اللہؐ نے کیا
	ص ۵۸

قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) بیت المال سے تجارتی اغراض کے لئے عورتوں کو ۵۲۴، ۵۲۵	قرضہ، بین الاقوامی تجارتی قرضہ ۵۱۶، ۴۱۷
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) بیت المال سے زرعی اغراض کے لئے ۵۲۵	قرضہ، حکومتی قرضہ ۵۰۱ تا ۴۰۸
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) بیت المال سے زرعی اغراض کے لئے غیر مسلم کاشت کاروں کو ۵۲۶	قرضہ، عصری جنگی قرضہ ۴۰۷ تا ۴۰۸
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) بیت المال سے صنعتی اغراض کے لئے ۵۲۵، ۵۲۶	قرضہ، خلیفہ کو بھی بیت المال سے قرض ہی لینا پڑتا ۵۲۳، ۵۳۲
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) غیر پیداوار غرض کے لئے ۵۲۵، ۵۲۶	قرض کی ادائیگی ۵۲۴ تا ۵۳۱
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) پیداوار غرض کے لئے ۵۲۵، ۵۲۶	قرضہ کا تحفظ ۵۳۱ تا ۵۳۳
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) سعودی عرب کی جانب سے ۵۲۴، ۵۳۵	قرضہ کی ادائیگری نہ شے سے ۵۳۴، ۵۳۵
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) حکومت حیدرآباد کی جانب سے ۵۲۴، ۵۳۵	قرضہ حسنہ کی مدحومت کے موازنہ میں ۵۱۸، ۵۲۳، ۵۲۵، ۵۳۰
قرضہ حسنہ (بلا سودی قرضہ) کے لئے رقم کا وقف کرنا ۵۲۴	قرض کی ادائیگی زکات کی مد سے ۵۳۱ تا ۴۳۶
قرضہ حسنہ کی مصالحتی انجمن ۵۲۳، ۵۳۲ ۴۳۳	قرض خواہ اور مقرض کے نزاعاً جاہلیت مکہ ۶۶
	قرض کی وصولی کے لئے چارہ کار ۵۲۸ تا ۵۲۹
	قرض دار کے ساتھ برتاؤ اسلامی قانون کے تحت ۵۲۹
	قرض دار کے ساتھ برتاؤ رومی قانون کے ۵۲۹
	قرض داری، دیہی قرض داری کا سکہ ہندوستان پاکستان میں ۴۳۶

قرضہ تعمیر مکان اور قرضہ موٹر کی خریدی گئی تھی ص ۴۹۹	کاشت کار، مدینہ میں ص ۸۵، ص ۸۶، نیز ص ۳۳۱، ص ۳۳۲، ص ۳۳۳
قوام کی تشریح قرآن مجید میں ص ۵۶۹، ص ۵۷۰ تا ص ۵۷۱	کاشت کار، خیبر میں ص ۳۰۴، ص ۳۳۵
کارخانے (فیکٹریز) ص ۱۰۵، ص ۲۰۳	کاشت کار، خزان میں ص ۳۱
کارخانے پرچم سازی کے طائف میں ص ۲۲	کاشت کار، عراق میں ص ۳۱۶، ص ۳۱۷، ص ۳۱۸، ص ۳۱۹، ص ۴۰۳، ص ۶۰۴
کارخانے، حضرت سلیمان کے ص ۱۷۹	کاشت کار، مصر میں ص ۳۲۴، نیز حاشیہ ص ۲۸۰ تا ص ۲۸۱
کارخانے، جہاز سازی کے ص ۱۹۹	کاشت کار، یورپ میں زمینداروں کے غلام تھے ص ۲۹۴
کارخانے، سگہ ڈھالنے کے (دارالضرب) ص ۶۵۸، ص ۶۹۲	کاشت کار اور زمیندار کی کشمکش، یورپ میں ص ۲۹۵
کارکردگی ص ۲۰۶، ص ۲۱۲، ص ۳۷۲	خود کار کاشت کار بنانے کی تحریک ص ۲۹۵
معیار کارکردگی ص ۲۱۲، ص ۵۶۸	کاشت کار اسلام کے زرعی نظام کے تحت غلام نہیں بن سکتا ص ۳۲
کاروبار، انفرادی ص ۲۲۸	کاشتکاروں کو حق ملکیت، اسلام میں ص ۳۲۳، ص ۴۰۳
کاروبار، اجتماعی ص ۲۲۰، ص ۲۵۲	کان کنی ص ۱۷۹ (مزید دیکھو: معدن)
کاروبار، کمیشن کے ذریعہ ص ۲۳۹	کان کنی، قرطاجہ کے باشندے اسپین کی معدنوں میں کیا کرتے تھے ص ۱۲
کاروباری منافعہ ص ۲۲۸ (مزید دیکھو: اجر تنظیم)	کان کنی، قریش بنو سلیم کی معدن سے سونا چاندی حاصل کیا کرتے تھے ص ۲۸
کاشتکاری (مزید دیکھو: زراعت)	
کاشتکاری، بڑے پیمانے پر ص ۱۰۵	
اتحادی کاشت یا اجتماعی کاشت ص ۲۴۰	
کاشتکار، طائف میں ص ۲۱ تا ص ۲۳	
کاشتکار اور زمیندار کی کشمکش، طائف میں ص ۲۲ تا ص ۲۳، نیز ص ۳۳	

<p>گلڈ (دیکھو: ٹریڈ گلڈ، ٹریڈ یونین)</p> <p>گلڈ بانی ۱۶۱ تا ۱۶۶</p> <p>گھوڑ دوڑ ص ۴۰، ص ۱۰۱، ص ۱۰۲</p> <p>گھوڑوں کی پرورش ص ۱۶۴ تا ۱۶۵</p> <p>نیز ص ۶۴۴، ص ۶۴۵</p> <p>گھوڑوں کی زکات (دیکھو: زکات)</p> <p>گھوڑے کی قیمت ص ۹۴</p> <p>لاوارث بچے (لقیط) ص ۴۴۸، ص ۴۴۹</p> <p>ص ۴۴۹</p> <p>لاوارث زمین ص ۶۵۶</p> <p>لاوارث مال ص ۴۸، ص ۲۸۴، ص ۵۹۶</p> <p>نیز ص ۶۵۴ تا ۶۵۵</p> <p>لگان (مزید دیکھو: خراج، عشر)</p> <p>لگان ادا کرنے کے طریقے، طائف میں ص ۲۲</p> <p>ص ۳۳۰</p> <p>لگان ادا کرنے کے طریقے، مدینہ میں ص ۶ تا ۸</p> <p>ص ۸۴ نیز ص ۳۳۳ تا ۳۳۴</p> <p>لگان ادا کرنے کے طریقے، جاہلیت میں</p> <p>ص ۳۲۹ تا ۳۳۰</p> <p>لگان ادا کرنے کے طریقے، غیر میں ص ۳۳۴</p> <p>تا ص ۳۳۵</p> <p>لگان، زمینداری لگان ص ۲۹۳، ص ۲۹۴</p> <p>لگان، مفہوم اور وسعت ص ۳۲۸</p> <p>لگان کے مسائل، عہد رسالت میں ص ۲۲۸ تا</p> <p>ص ۳۳۹ نیز ص ۶۶۲</p>	<p>کان کنی، بعض صحابہ کیا کرتے تھے ص ۱۴۶، ص ۳۵۱، ص ۳۵۲، ص ۴۴۸</p> <p>کان کنی، بڑے پیمانے پر ص ۳۶۴</p> <p>کیپٹل لیوی (دیکھو: محصول کے تحت)</p> <p>کرم پروری ص ۱۶۹، ص ۱۷۰</p> <p>کروڑ گیری (دیکھو: محصول در آمد)</p> <p>کساد بازاری ص ۱۳۴، ص ۴۱۷</p> <p>کشتی، آب دوز کشتی ص ۱۹۲، ص ۱۹۵</p> <p>کشتیوں، آب دوز کشتیوں کے قوانین</p> <p>ص ۳۸۵</p> <p>کمینی (دیکھو: شراکت)</p> <p>کیشن ایجنٹ (سمار، دلال) ص ۲۳۶</p> <p>کیشن ایجنٹ، کرد والوں کے ص ۸۵</p> <p>کیشن کا کاروبار (دیکھو: کاروبار)</p> <p>کھانا نویسی کا طریقہ ص ۴۱۶</p> <p>کھلونہ سازی ص ۱۸۱، ص ۱۸۴ تا ۱۸۵</p> <p>گداگری ص ۲۶۰</p> <p>گداگری، برہمنیت میں حاشیہ ص ۱۱۴</p> <p>نیز ص ۲۶۰</p> <p>گداگری اور سوال کی ممانعت اسلام میں</p> <p>ص ۱۷۲، ص ۲۵۸</p> <p>گداگری کا انداز، اسلام میں ص ۲۶۰ تا</p> <p>ص ۲۶۳ نیز ص ۶۹۴، ص ۷۲۹</p> <p>گداگری کا انداز، انگلستان ص ۲۶۲</p> <p>گداگری کا قانون، قانون انداز گداگری</p> <p>ص ۲۶۲</p>
---	--

لگان کی ادائیگاتذکرہ قرآن مجید میں ص ۳۳ تا ص ۳۳۸ نیز ص ۶۶۱ تا ص ۶۶۲	مالیہ کا نظام مکہ میں ص ۷ تا ص ۹
لگان کی ادائیگاتذکرہ، حدیثوں میں ص ۳۳۸ تا ص ۳۳۹ نیز ص ۶۶۲	مالیات عامہ ص ۵۸۱ تا ص ۵۸۶
لگان کے مسائل، عہد فاروقی میں ص ۳۳۹ تا ص ۳۴۲ نیز ص ۶۰۲ تا ص ۶۰۶	ماہی گیری ص ۱۵۹، ص ۱۶۰، ص ۶۵۳
لگان، اسلامی مملکت میں مختلف پیداوار کا مختلف تھا ص ۳۴۰ تا ص ۳۴۲ نیز ص ۶۰۵	مبادلہ دولت (دیکھو: دولت)
لگان کے مسائل، عہد عثمانی و عہد حیدری میں ص ۳۴۲	مجسمہ سازی ص ۱۷۹
لگان، مالگداری کی شرح کا تعین ص ۳۴۳ تا ص ۳۴۵، ص ۶۰۳، ص ۶۰۵ نیز ص ۶۰۶	مچھلیوں کے گوشت سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
لگان کے متعلق عربوں العاص کے مشورے ص ۳۴۷ تا ص ۳۴۹	مچھلیوں کے تیل سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
لگان، معاشی لگان اور اس کے حصہ دار ص ۳۴۹ تا ص ۳۵۰، ص ۶۶۱، ص ۶۶۲	مختص ص ۳۸۴، ص ۳۸۵، ص ۵۰۲
لگان، ریکارڈ کا نظریہ لگان ص ۳۵	محصول (ٹکس، طسق)
لگان سکونت مکان اور دوکان کا (دیکھو: محصول کے تحت)	محصول، مکہ میں رضا کارانہ طور پر وصول کیا جاتا ص ۷ تا ص ۹
لگان اجارہ (مونوپولی رینٹ) ص ۶۴۹ تا ص ۶۵۱	محصول، بامبرگ زورج اور بال میں رضا کارانہ طور پر وصول کیا جاتا ص ۷ تا ص ۹
لیبر آفیسر ص ۳۸۶، ص ۵۹۱	محصول، بعض اغراض کے لئے اسلام میں رضا کارانہ طور پر وصول کیا جاتا ص ۶۹۹
مارکٹ (دیکھو بازار)	محصول، تعریف ص ۵۸۵ تا ص ۵۸۶
مالگداری (دیکھو: لگان)	محصول، بالواسطہ اور بلاواسطہ ص ۵۸۵، ص ۵۸۶ تا ص ۵۸۷
مالیہ کا نظام جاہلیت میں ص ۷	محصول، ایران اور رومی سلطنت میں ص ۵۹۳ تا ص ۵۹۵
	محصول، ادائیگی کے معاشرتی اصول ص ۶۸۹، ص ۷۱۲
	محصول اندازی کے اصول، آدم اسمتھ کے قوانین ص ۷۰۸ تا ص ۷۱۲

محصول آمدنی (انکم ٹکس) ص ۶۹ تا ص ۷۰	محصول خراج (دیکھو: خراج)
محصول جدید یا تنگامی محصول ص ۶۹ تا ص ۷۰	محصول درآمد ص ۷۰ تا ص ۷۱
محصول جزیرہ ص ۲۱۵، ص ۲۱۶ نیز ص ۶۱	محصول درآمد مکہ میں ص ۵۲، ص ۵۳
محصول جزیرہ، مقررہ مقدار میں کمی کیجا کتنی ص ۳۱۰	محصول درآمد، قدیم ملکوں میں ص ۶۳۶ تا ص ۶۳۷
محصول جزیرہ، تعریف ص ۶۱	محصول درآمد، ابتدا اسلامی حکومت میں حضرت عمرؓ نے کی ص ۶۳۷
محصول جزیرہ، ایرانی اور رومی سلطنت میں رواج ص ۶۱ تا ص ۶۱۲ نیز ص ۶۳۶	محصول درآمد، مقدار شرح اسلامی حکومت میں ص ۶۳۹ تا ص ۶۴۱
محصول جزیرہ سے استثناء ص ۶۱۶ تا ص ۶۱۷	محصول درآمد، انہم خصوصیت ص ۶۴۲ تا ص ۶۴۶
محصول جزیرہ سے عورتیں، بچے، بوڑھے، مجنون اور غلام دہائی طور سے مستثنیٰ تھے ص ۶۱۶، ص ۶۱۷	محصول دوکانوں اور مرکاؤں کا ص ۶۰۹ تا ص ۶۱۰
محصول جزیرہ کی مقدار اور خصوصیت ص ۶۲۳ تا ص ۶۲۴	محصول سرمایہ و جائداد (کپٹل لیوی) ص ۶۹۳
محصول جزیرہ میں بجائے رقم کے اشیاء ص ۶۲۴ تا ص ۶۲۸	محصول سمندری پیداوار کا ص ۶۵۲ تا ص ۶۵۳
محصول جزیرہ ادا کرنے کی تاریخ ص ۶۲۸	محصول شادی ص ۶۹۷
محصول جزیرہ مسلمان ہونے پر ساقط ہو جایا کرتا ص ۶۲۸ تا ص ۶۳۰	محصول شخصی (پرسنل ٹکس) ص ۶۲۷ تا ص ۶۲۸
محصول جزیرہ کی ادائیگی سے انکار ص ۶۳۲	محصول فروخت (سیل ٹکس) ص ۶۶۶
محصول جزیرہ ادا نہ کرنا ص ۶۳۵ تا ص ۶۳۶	محصول ٹکس (تہ بازاری) ص ۷۸، ص ۷۹
محصول جنگی، راہ داری ص ۷۵، ص ۷۶	محصول متزاید ص ۶۲۳، ص ۶۲۵
	محنت کے مسائل ص ۲۰۳ تا ص ۲۲۴
	محنت جسمانی سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
	محنت دماغی سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)
	محنت کی عزت ص ۳۹۵
	مذہبی آزادی (دیکھو: آزادی)
	مذہبی حالت طائفہ میں ص ۲۰

مز دور کی حیثیت سے حضرت علیؑ نے کام کیا۔ ۲۱۳	مذہبی حالت، مکہ میں ص ۲۹ تا ص ۳۰ مذہبی حالت، مدینہ میں ص ۸۲ مردم شماری (دیکھو: اعداد و شمار) مرغبانی (پرنڈپوری، پولٹری) ص ۱۶۶ تا ص ۱۶۸
مز دور کی حیثیت سے صحابہؓ نے کام کیا۔ ۱۰۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۳۴۳ ص ۳۶، ۳۸۶، ۳۹۴	مزارعت ص ۳۳، ۲۵۲ مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ عرب کے جاہلی معاشرہ میں ص ۵۷ تا ص ۶۰، ۳۶۶ تا ص ۳۶۸
مز دور کو دوا کے اخراجات بھی اسلامی قانون کے تحت ملتے ہیں ص ۲۳۲ مز دور پیغمبری سے سرفراز ہوا ص ۲۵۷ مز دور نے سامراجی طاقت کو سرنگوں کر دیا ص ۲۵۷	مز دوروں، نوکروں، شودروں کے ساتھ برتاؤ برہمنی معاشرہ میں ص ۱۱۳، ص ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۲۷ مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ یہودی معاشرہ میں ص ۱۲۱ تا ص ۱۲۲ ص ۱۲۷
مز دوروں، نوکروں کے ساتھ رسول اللہؐ کا برتاؤ ص ۳۷۵ تا ص ۳۷۶ مز دور طبقہ کا عہد زین ص ۳۷۳، ۳۹۴ مز دور راج ص ۳۷۳ مز دوروں، نوکروں کے ساتھ صحابہ کرامؓ کا برتاؤ ص ۳۷۷ تا ص ۳۸۲	مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ، عیسائی معاشرہ میں ص ۱۲۷ مز دوروں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ اسلامی معاشرہ میں ص ۱۲۳ تا ص ۱۲۴، نیز ص ۳۷۴ تا ص ۳۷۶
مز دوروں اور آجروں کے جھگڑوں کا تصفیہ ص ۳۸۳ تا ص ۳۸۵ مز دوروں اور آجروں کے جھگڑوں میں اسلامی حکومت کی مداخلت ص ۳۸۴ تا ص ۳۸۵ مز دوروں کی صحت کی دیکھ بھال کے لئے لیبر افیروں کا تقرر ص ۳۸۶، ۳۹۱ مز دوروں کا سماجی تحفظ ص ۴۲۶ تا ص ۴۲۸	مز دور کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا۔ ص ۲۰۳ تا ص ۲۰۴ نیز ص ۲۵۵ تا ص ۲۵۶ نیز ص ۳۷۵، ۴۲۷ مز دور کی حیثیت سے رسول کریمؐ نے اپنے اہل بیت کام کیا (دیکھو: اہل بیت)

مزدوروں کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ص ۴۶۹	مساوات، غنیمت کے مال اور فتنے کے مال کی تقسیم میں ص ۴۳۱، ص ۴۵۳
مزدور، زرعی مزدور ص ۲۲۸، ص ۲۴۷	مساوات، غنیمت کے مال میں فوجیوں اور رضا کاروں کو مساوی حصہ ص ۶۰
زرعی مزدوروں کا حال، اسلامی فتوحات کے وقت مصر میں ص ۳۴۸، ص ۳۶۷	مساوات، اراضی کی تقسیم میں، رسول اللہؐ نے خدیجہ کی اراضی سے خود بھی ایک پی پلاٹ لیا ص ۳۰۴
مزدوروں کی انجمن، مزدور سبھا (دیکھو: ٹریڈ ٹریڈ یونین)	مساوات غذائیں ص ۳۷۷ تا ص ۳۸۰، ص ۳۸۱
مزدور (مزید دیکھو: اجرت کے تحت)	مساوات لباس میں ص ۱۴۰، ص ۳۸۰ تا ص ۳۸۱
مزدوری (دیکھو: اجرت)	مساوات سواری میں ص ۳۸۲
مساوات ص ۱۳۷ تا ص ۱۳۹	مساوات، عربوں اور موالیوں کی عطایں ص ۴۴۵ تا ص ۴۴۶
مساوات اسلامی کہ "سارے انسان بھائی بھائی ہیں" ص ۱۳۶	مساوات حق شفعہ میں مسلم اور غیر مسلم کو ص ۹۰ تا ص ۹۱
مساوات، گورے، کالے، عربی اور عجمی ص ۱۳۸	مساوات حوالہ ص ۳۶۲ تا ص ۳۶۳
مساوات، انصاف میں ص ۱۳۸	مساوات سرمایہ دار کمپنی ص ۲۴۹ تا ص ۲۵۱، ص ۲۹۱
مساوات، امیر غریب میں ص ۱۳۹	مساوات سرمایہ دار کمپنیاں، جاہلی عرب میں ص ۴۷، ص ۲۵۰
مساوات، معاملات دنیا میں مسلم اور غیر مسلم کی مساوی حیثیت ص ۲۸۸	مساوات سرمایہ دار کمپنیوں کی اہمیت اسلام میں ص ۲۳۷، ص ۲۵۰
مساوات، مسلم اور غیر مسلم کو زمین کی آباد کاری ص ۳۵۷	مساوات، عورت، ص ۹۲، ص ۴۶۵
مساوات، سب لڑکوں کو مساوی ورثہ ص ۲۸۹	مساوات، عانت اسلام میں ص ۴۶۵
مساوات، دولت کی تقسیم میں ص ۴۳۸	مضاربیت (قراض) ص ۲۲۸ تا ص ۲۳۶
ص ۴۳۹، ص ۴۵۲	نیز ص ۵۲۸، ص ۵۴۹

مضاربت (قرض) تعریف ص ۲۲۸	معاقل (دیکھو: بیمہ، انشورنس)
قرض اور اجرت میں فرق ص ۲۲۹	معدن (کان) ص ۱۷۹، ص ۳۵۰
قرض کا عمل درآمد اسلام سے قبل	معدن، قوم کی مشترکہ ملک میں ص ۲۲۸، ص ۳۵۴
عرب میں ص ۲۲۹	معدن ظاہر ص ۳۵۱ تا ص ۳۵۲
مضاربت رسول اللہ کا طرز عمل ص ۲۳۱	معدن ظاہری، قوم کی مشترکہ ملک میں ص ۳۵۱
مضاربت، صحابہ کرام کا طرز عمل ص ۲۳۱	معدن باطنی ص ۳۵۱، ص ۳۵۲ تا ص ۳۵۳
مضاربت، فقہاء کا طرز عمل ص ۲۳۱	معدن باطنی، قوم کی مشترکہ ملک میں ص ۳۵۴
قرض کا مقصد، نفع کمانا ہے ص ۲۳۱	معدن کی عطا، ص ۳۵۱، ص ۳۵۲، ص ۳۵۵
قرض کی اہمیت اسلامی معاشرہ میں	معدن کا حق سرکار (دیکھو: رائلٹی)
ص ۲۳۱	معدنی شراکت (دیکھو: شراکت)
مضاربت کے کاروبار کو مسلمانوں نے ہی یورپ	معیار زندگی ص ۱۵۲، ص ۱۵۳، ص ۲۲۵
ایشیا اور افریقہ میں رواج دیا	ص ۳۶۸، ص ۵۴۲ تا ص ۵۴۳، ص ۵۴۰
مضاربت کے کاروبار کو سودی کاروبار کی	معیار طلا (Gold Standard)
مانعت سے ترقی ہوتی ہے ص ۲۳۲	ص ۶۰۸، ص ۶۲۳ تا ص ۶۲۴
مضاربت کے شرائط ص ۲۳۳	مکس (محصول راہ داری، تہ بازاری دیکھو: محصول)
مضاربت کا انقضا ص ۲۳۵ تا ص ۲۳۶	مکس پروری ص ۱۶۹ تا ص ۱۷۰، ص ۳۶۰
مضارب کے اختیارات ص ۲۳۳ تا ص ۲۳۵	ص ۶۵۰
معاشرتی حالت، طائفہ میں ص ۲	مکس پروری، رسول کریم نے چند وادیاں محفوظ
معاشرتی حالت، مکہ میں ص ۳۲ تا ص ۳۵	کی تھیں ص ۳۶، ص ۶۵
معاشرتی حالت، مدینہ میں ص ۸۴	مکس پروری، حضرت عمر نے چند وادیاں محفوظ
معاشرتی کفالت (دیکھو: سماجی تحفظ)	کی تھیں ص ۳۶، ص ۶۵
معاشریات عدم مداخلت ص ۴۳۲	مکس پروری، صحابہ کیا کرتے تھے ص ۳۶، ص ۶۵
معاشری ناکہ بندی قریش کی ص ۵۳، ص ۵۴	منافہ تنظیم (دیکھو: اجرت تنظیم)
ص ۶۹، ص ۱۰۵، ص ۲۸۱	
معاشری ناکہ بندی حیدرآباد کی ص ۴۳۷	

منافع سک سازی (دیکھو: سک سازی)	نرخ اشیا، مقرر کرنے کا اسلامی حکومت کو عام
منی آرڈر ص ۵۱۱، ص ۵۱۸	حالات میں اختیار نہیں تھا ص ۴۷۳
موات (دیکھو: ہجر اراضی)	نرخ اشیا، مقرر کرنے کا اسلامی حکومت کو غیر معمولی
مونوپولی (دیکھو: اجارہ)	خاص حالات میں اختیار ہے ص ۴۷۴
موشیوں کی پرورش (دیکھو: گلہ بانی)	نرخ تجارتی منڈیوں کا عہد فاروقی میں مدینہ
موشیوں کی نسلی ترقی ص ۱۶۵ تا ص ۱۶۶	اور مصر کا یکساں تھا ص ۴۷۶
موشیوں کی زکات (دیکھو: زکات)	نقیب الانساب ص ۵۹۲
مہر ص ۳۷، ص ۹۵	نقیب الانساب پیدائش اور ولادت کا
میراث (دیکھو: وراثت)	اندراج کرتا ص ۵۹۲
میلے بازار، عرب کے ص ۴۷ تا ص ۴۶	نکاح (دیکھو: شادی بیاہ)
ص ۲۰۱	نوائب (جدید یا ہنگامی محصل، (دیکھو: محصل)
نباتات سے استفادہ (دیکھو: استفادہ)	نوٹ (دیکھو: پرائمری ٹائیز چرمی زر)
نرخ اشیا، جاہل مکہ میں ص ۴۳ تا ص ۴۴	نوکر چاکر (دیکھو: مزدور)
نرخ اشیا، مدینہ میں بزمانہ رسالت ص ۹۳ تا ص ۹۵	نیابتی زر (دیکھو: زر)
نرخ اشیا، اونٹ کی قیمت ص ۴۳، ص ۹۳، ص ۹۴، ص ۹۵	نیوگ ص ۲۱۸
بکری کی قیمت ص ۹۴	وارڈ (دیکھو: حجر)
گھوڑے کی قیمت ص ۹۴	ودیعت (امانت، ڈپازٹ) ص ۵۳۵ تا ص ۵۴۹
ڈھال کی قیمت ص ۹۴	ودیعت، تعریف ص ۵۳۶
غلام کی قیمت ص ۴۳، ص ۹۳	ودیعت کا کاروبار مکہ میں ص ۵۴۹
ایک وسق غلہ کی قیمت ص ۶۶۴	ودیعت کا کاروبار مدینہ میں ص ۹۸ تا ص ۹۹
بکریاں چرانے کی اجرت ص ۴۴	ودیعت کا کاروبار جاہلیت میں ص ۵۳۵ تا ص ۵۳۹
جہاز کا کرایہ ص ۴۴	ودیعت کا کاروبار رسول کریم نے کیا ص ۵۳۸ تا ص ۵۳۹
مہر کی مقدار ص ۹۵	

۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹،	ودیعت کا کاروبار صحابہ کرامؓ نے کیا
۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲،	ودیعت کا کاروبار ربیع بن العوامؓ نے
۲۸۵، ۲۸۹، ۲۹۶،	بڑے بیٹے پر کیا
وراثت، اولاد کا حصہ ۲۸۰ تا ۲۸۱	ودیعت اور امانت میں فرق حاشیہ
والدین کا حصہ ۲۸۱	۵۳۵ تا ۵۳۶
شوہر کا حصہ ۲۸۱ تا ۲۸۲	ودیعت اور امانت کا تذکرہ قرآن مجید
بیوی کا حصہ ۲۸۲	۵۳۷
کالہ کے وارثوں کا حصہ	ودیعت اور امانت کا تذکرہ حدیثوں میں
۲۸۲ تا ۲۸۳	۵۳۸
وراثت سے محرومی ۲۸۵ تا ۲۸۶	ودیعت سے متعلق فقہاء کی تشریح
نیز ۶۵۵ تا ۶۵۶	۵۴۰ تا ۵۴۸
وراثت، مختلف ملکوں اور قوموں کے	ودیعت رکھنے والے کی ذمہ داریاں
قوانین ۲۸۹ تا ۲۹۲	۵۴۱ تا ۵۴۲
وراثت، ہندوؤں کے قوانین متاکثرا اور	ودیعت، نادان کا استحقاق ۵۴۲ تا
دیا بھاگ ۲۹۱	۵۴۶
مختلف قوانین وراثت کا تقابل	ودیعت، معاہدہ کا اختتام ۵۴۶
۲۸۹ تا ۲۹۳	ودیعت، والدینی سے انکار ۵۴۶
وراثت، لاوارث بچہ (القیط) کی ۴۷	ودیعت، کی اجرت ۵۴۷ تا ۵۴۹
وسعت بازار (دیکھو: بازار)	وراثت کے طریقے جاہلیت عرب میں
وصیت ۲۴۲، ۲۸۶ تا ۲۸۸	۳۷ تا ۳۸، ۳۸۰ تا ۳۸۱
وصیت، عورتوں کو حق ۲۴۲	وراثت سے عورتوں اور بچوں کی محرومی جاہلیت
وصیت، غیر مسلموں کے لئے جائز ہے	۳۷، ۳۸۰ تا ۳۸۱
۲۸۸	وراثت، اسلامی قانون وراثت
وقف علی الاولاد ۲۸۹، نیز حاشیہ ۲۹۶	۲۴۵ تا ۲۹۳
ہجرت (دیکھو: آباد کاری)	وراثت، مسلمان عورتوں کا حصہ ۱۴۱

<p>ہنگامی محصل (نواب دیکھو: محصول) ہوا سے استفادہ (دیکھو: استفادہ) ہوائی جہاز کی کمپنیاں (دیکھو: شراکت حل و نقل) ہوائی چکیاں، حضرت عمرؓ کے عہد میں ص ۱۹۵، ص ۵۶۱ ہوائی چکیاں، حضرت عثمانؓ کے عہد میں ص ۱۹۵، ص ۵۶۱ یہودی (دیکھو: غیر مسلم)</p>	<p>۲۵۴ ہراج (نیلام، آتش، بیع مزایدہ) نیز ص ۴۶۶ تا ص ۴۶۷ ہندو (دیکھو: غیر مسلم) ہندوی (مفتی، بل آف اسپینج) ص ۵۰۴ تا ص ۵۱۲ ہندوی، عہد صحابہؓ میں رواج ص ۵۰۵ تا ص ۵۰۶ ہندوی حکم، ص ۶۲ ہندو ادان ص ۵۱۲ تا ص ۵۱۳</p>
--	--

ماخذ

ذیل میں چند کتابیں درج کی جاتی ہیں جن سے اس مقالہ میں مدد لی گئی ہے۔ جو اہل حاصل کرنے میں قرآن مجید ہی کو پہلا اور اصل ماخذ بنایا ہے پھر بخاری شریف بعد از آں دیگر صحاح، قرآن مجید کی مستند تفسیروں، فقہ کی کتابوں، تاریخوں اور دیگر مستند اسلامی ماخذوں سے مواد حاصل کیا گیا ہے۔

۱۔ قرآن مجید

۲۔ تفسیر

- (۱) تفسیر ابن عربی (الاحکام القرآن) مطبوعہ مصر
- (۲) تفسیر احمدی (تفسیر طاجیون جون پوری) مصری ٹائپ
- (۳) تفسیر بیضاوی (انوار التنزیل) مطبوعہ نولکشور پریس
- (۴) تفسیر خازن (لباب التاویل) مطبوعہ مصر
- (۵) تفسیر رازی (مفاتیح الغیب)
- (۶) تفسیر زحشری (کشاف)
- (۷) تفسیر طبری (جامع البیان)
- (۸) تفسیر فیض الکریم مطبوعہ جدید آباد دکن

۳۔ حدیث

- (۱) ابن ماجہ مطبوعہ لاہور
- (۲) ابوداؤد مطبوعہ مصر
- (۳) بخاری مطبوعہ مصر
- (۴) ترمذی مطبوعہ مصر

- (۵) کتاب الاموال لابی عبید قاسم بن سلام مطبوع مصر
 (۶) سنن الکبریٰ بیہقی مطبوع دایرة المعارف حیدرآباد دکن
 (۷) مشکوٰۃ المصابیح مطبوع مصر
 (۸) محضت ابن ابی شیبہ قلمی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد دکن
 (۹) مسلم - مطبوع مصر
 (۱۰) موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ مزی (قلمی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ)
 (۱۱) موطا بروایت امام محمد شیبانی مطبوع لاہور
 (۱۲) نسائی - مطبوع مصر
- ۴ - فقہ و اصول فقہ
- (۱) اصول تشریح محمدی سید امیر علی (دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن)
 (۲) اصول فقہ اسلام سر عبد الرحیم (دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ)
 (۳) الاحکام السلطانیہ ناوردی مطبوع مصر ۱۲۹۸ھ
 (۴) الاحکام السلطانیہ لابی یعلیٰ مطبوع مصر
 (۵) بدائع الصنائع الکاسانی مطبوع مصر
 (۶) بایات المجتہد لابن رشد الحفید مطبوع مصر
 (۷) در مختار - مطبوع مصر
 (۸) مراجعی - مطبوع کانپور -
 (۹) عینی شرح ہدایہ -
 (۱۰) فتح القدیر لابن ہمام - مطبوع مصر
 (۱۱) فتاویٰ قاضی خاں مطبوع کلکتہ نیز مطبوع مصر
 (۱۲) کتاب الامام الشافعی - مطبوع مصر
 (۱۳) کتاب الخراج لابی یوسف بولاق مصر
 (۱۴) کتاب الخراج لیحییٰ ابن آدم -
 (۱۵) مبسوط السرخسی - مطبوع مصر
 (۱۶) المدینۃ الکبریٰ امام مالک مطبوع مصر
 (۱۷) ہدایہ - مطبوع ڈاکٹر پریس

۵۔ تاریخ سیر اور جغرافیہ وغیرہ

- (۱) تاریخ ابوالفدا - مطبوعہ مصر
- (۲) تاریخ و مقدمہ ابن خلدون - مطبوعہ مصر
- (۳) تاریخ الخلفاء سیوطی - مطبوعہ مصر
- (۴) تاریخ طبری - مطبوعہ لیڈن ہالینڈ
- (۵) تاریخ کامل ابن الاثیر الجزری - مطبوعہ مصر
- (۶) تاریخ یعقوبی - مطبوعہ لیڈن
- (۷) اخبار الطوال
- (۸) اخبار مکہ لارزقی
- (۹) التنبیہ والاشراف مسعودی - مطبوعہ لیڈن
- (۱۰) العرب قبل الاسلام جرجی زیدان منشی الہلال
- (۱۱) النقود الاسلامیہ مقریزی - مطبوعہ قسطنطنیہ
- (۱۲) الاسواق العرب فی الجاہلیتہ والاسلام - سعید الانصاری - مطبوعہ دمشق
- (۱۳) الوثائق السیاسیہ لکنتور محمد حمید اللہ - مطبوعہ مصر
- (۱۴) الفاروق - شبلی نعمانی مطبوعہ نامی پریس کانپور
- (۱۵) تمدن عرب - موسیولی بان - مترجمہ سید علی گلرامی
- (۱۶) کتاب المعجم محمد بن حبیب - مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد
- (۱۷) معارف لابن قتیبہ
- (۱۸) اسلامی معاشیات از مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی مطبوعہ عظیم الشان پریس
- (۱۹) اسلام اور سود - از ڈاکٹر انور اقبال قریشی - ادارہ معاشیات حیدرآباد دکن
- (۲۰) اسلام کے چند معاشی نظریے - محمد یوسف الدین (مقامی) - انجمن طلبہ مسلمین حیدرآباد دکن
- (۲۱) سیرۃ ابن ہشام - مطبوعہ مصر
- (۲۲) روض الانف شرح سیرۃ ابن ہشام السہیلی مطبوعہ مصر
- (۲۳) فوائد بدیریہ مولانا محمد صبیحۃ اللہ قاضی بدایلو شمس المطابع شین پریس حیدرآباد دکن
- (۲۴) صناعت الطب فی تقدیمات العرب - نوافل افندی مطبوعہ میر و ت

- (۲۵) فتح البلدان بلاذری
 (۲۶) فتوح مصر لابن عبدالحکم
 (۲۷) مروج الذهب مسعودی مطبوعہ مصر
 (۲۸) الارشادات اللطاف امیر شکیب ارسلان
 (۲۹) صبح الاعشی، تعلقاتی، مطبوعہ بولاق مصر
 (۳۰) جغرافیہ عالم حصہ اول و دوم از سڈن دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ
 (۳۱) عربوں کی جہاز رانی از مولانا سید سلیمان ندوی
 (۳۲) صفۃ البحریرۃ العرب للمجدالی
 (۳۳) معجم البلدان، یاقوت
 (۳۴) عہد نبوی کے عربی ادب ایرانی تعلقات از ڈاکٹر حمید اللہ مطبوعہ
 معارف اعظم گڑھ
 (۳۵) جاہلی عرب کے معاشی نظام کا اثر پہلی مملکت اسلامیہ کے قیام پر
 از ڈاکٹر حمید اللہ مطبوعہ حیدرآباد دکن
 (۳۶) شہری مملکت کہ از ڈاکٹر حمید اللہ
 (۳۷) عربوں کے تعلقات بین لطینی حکومت سے از ڈاکٹر حمید اللہ
 (۳۸) عہد نبوی کا نظام حکمرانی از ڈاکٹر حمید اللہ
 (۳۹) مملکت گیتا مترجمہ منشی شام سندر لال مطبوعہ نول کشور ۱۸۸۲ء
 (۴۰) منوسرتی (مانو دھرم شاستر) مترجمہ لالہ سوامی دیال مطبوعہ نو ل کشور
 (۴۱) اقوال بدھا ترجمہ دھرم پد مترجمہ مانک راؤ وٹھل راؤ اڈین پریس لاہور
 (۴۲) کتاب مقدس (بائبل)
 (۴۳) سبعہ محلقات
 (۴۴) حماسہ

انگریزی کتابیں

(۱) انسائیکلو پیڈیا آف اسلام

- (۲) انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا
 (۳) انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایٹھکس، جیس، پیٹنگس
 (۴) اسپرٹ آف اسلام، سر سید امیر علی
 (۵) اورینٹل انڈر دی کیلفس، فان کریمر، انگلش ٹرانسلیشن خدا بخش
 (۶) اسلامس بلیف اینڈ انسٹیٹیوٹس، لاسٹن، انگلش ٹرانسلیشن ڈیوینس
 میٹھون کمپنی لندن
 (۷) انالس آف دی ارلی کیلیفس سر ولیم میور
 (۸) اولڈ ٹسٹ منٹ (توریت)
 (۹) پان اسلامزم اینڈ بالشوئیزم، قدوائی - لوزاک اینڈ کمپنی لندن
 (۱۰) سوشیا لوجی آف اسلام بریون لیوی
 (۱۱) عرب کان کونسل آف ایچیٹ، بٹلر
 (۱۲) کنزربٹ اینڈ میارٹج ان ارلی اریڈیا، رابرٹ سن اسمتھ، لندن
 (۱۳) لائف آف محمد، سر ولیم میور
 (۱۴) لائف آف محمد، باسورٹھ اسمتھ
 (۱۵) لائف آف محمد، واشنگٹن اردنگ
 (۱۶) محمد بن مقبوریز آف فینانس، اگنی ڈس، نیویارک امریکہ
 (۱۷) محمد بن جیورس پروڈس، سر عبد الرحیم
 (۱۸) مسلم کا بڈ کٹ آف اسٹیٹ، ڈاکٹر حمید اللہ
 (۱۹) نیو ٹسٹ منٹ (انجیل)

معاشیات کی انگریزی کتابیں

- (۱) اکناکس بین هام - سیکنڈ ادیشن
 (۲) ایمنٹس آف اکناکس، ای تھامس
 (۳) ایمنٹری اکناکس تھامس کارور اینڈ کارمیکائیل - نیویارک
 (۴) ایمنٹری پرنسپلز آف اکناکس، ارون فشر - نکل یونیورسٹی

- (۵) اے فسٹ ایروڈ ٹو اکنکس فار اٹلین ریڈرس، شرما
- (۶) اے اسٹڈی آف اٹلین اکنکس، پی بانرجی۔ میکملن کمپنی
- (۷) اکنکس آف ایوری ڈے لائف، سر ٹی، بیج پی سن ج ۱، ج ۲۔
- کیمبرج یونیورسٹی پریس
- (۸) پرنسپلز آف اکنکس، الفز ڈ مارشل (آٹھواں ایڈیشن)
- (۹) پرنسپلز آف اکنکس، طاسگ ج ۱، ج ۲
- (۱۰) پرنسپلز آف اکنکس، برج نارائن دہلی۔ چاند اینڈ کمپنی ۱۹۴۱ء
- (۱۱) پرنسپلز آف اٹلین اکنکس جٹھارا اینڈ ہیری
- (۱۲) اکنکس لائف دی اینڈیشنٹ ورلڈ، ٹوٹین انگلش ٹرانسلیشن کے گن پال
- (۱۳) اکنکس ہٹری آف انگلینڈ، پرسی جاردن اینڈ ملٹن برگس
- (۱۴) ہٹری آف اکنکس، ارنسٹ نیس
- (۱۵) کرسمچیا نیٹ اینڈ اکنکس، لارڈ اسٹامپ
- (۱۶) کیپٹل، کارل مارکس
- (۱۷) پبلک فینانس، ڈالٹن
- (۱۸) پرنسپلز اینڈ میٹھڈز آف ٹیکسیشن، آرمی ٹیج اسمتھ
- (۱۹) پبلک فینانس، بیٹیل میکملن کمپنی ۱۹۱۴ء
- (۲۰) منی اینڈ دی مینکٹنیرم آف اکیجیج، پرد فیئر جونیوز (ستیسواں ایڈیشن)
- (۲۱) سوشلزم ورسز کیپٹلزم، اے۔سی۔ پیگو۔
- (۲۲) دی اکنکس آف ان ہیری ٹینس، سر جوشیا ویج ڈوڈ۔ بیگون سیریز
- (۲۳) دی جرنل تھیوری آف ایمپلائمنٹ اینڈ انٹر لیٹ اینڈ منی، لارڈ کینفر

معاشیات کی اُردو کتابیں

- (۱) اصول معاشیات (برائے بی۔اے) از پروفیسر الیاس برنی ۱۸۶۹ء
- (۲) اصول سیاست مڈن از رائے بہادر دھرم نارائن دہلوی علی گڑھ
- (۳) اصول فلسفہ سیاست مڈن از قوانین دولت (ہارس پیل: لاز آف ویلٹھ)
- مترجمہ خواجہ غلام محسن رفاہ عام پریس لاہور ۱۹۰۴ء

(۴) اصول معاشیات ج ۱، ج ۲ مترجمہ پروفیسر رشید احمد، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ

(۵) علم المعیشت از پروفیسر الیاس برنی

(۶) معاشیات از پروفیسر حبیب الرحمن مطبوعہ حیدرآباد دکن

(۷) معاشیات مقصد و منہاج از ڈاکٹر ذاکر حسین - مطبوعہ ہندوستانی اکادمی

الہ آباد

(۸) مبادی معاشیات (الیمینٹری پولیٹیکل اکاؤنمی) از ایڈون، کینن

مترجمہ ڈاکٹر ذاکر حسین - مطبوعہ الہ آباد

(۹) مبادی علم المعیشت از آغا محمد اشرف - مطبوعہ لاہور

(۱۰) معاشیات کی الف بے از پروفیسر محمد ناصر علی انجنیہ طلیسائین عثمانیہ

(۱۱) مقدمہ معاشیات (مورلیٹڈ انٹراڈکشن ٹو اکناکس) مترجمہ پروفیسر

الیاس برنی

(۱۲) علم الاقتصاد از علامہ سر محمد اقبال - کارخانہ پیپہ اخبار لاہور

(۱۳) اصول و طریق محصول مترجمہ پروفیسر حبیب الرحمن دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ

(۱۴) نظام اصلہ ذری و اشتراکیت از ڈاکٹر انور اقبال قریشی

(۱۵) معیشت الہند از پروفیسر الیاس برنی دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ

(۱۶) ہندوستانی معاشیات کے مبادی از شرف الدین بی عثمانیہ انجنیہ طلیسائین عثمانیہ

(۱۷) سرمایہ (خلاصہ کپیٹل) از ام - م - جوہر مطبوعہ دہلی

THE ECONOMIC DOCTRINES OF ISLAM

(UNDER PRINT)

(A THESIS APPROVED FOR THE DEGREE OF PH., D.)

By

MOHD. YUSUFUDDIN M. A. Ph., D.

LECTURER, OSMANIA UNIVERSITY.

"The Work is a Diligent and
Scientific Study"

Prof. KRENKOW

CAMBRIDGE UNIVERSITY.

"By his great work he has brought
Credit to his University"

L. K. HYDER

Prof. of Economics

Muslim University (Alig.)

اصول الاقتصادية في الاسلام (زیر ترتیب)

3276

294

DATE DUE

This book is due on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

MAR 26

STAMP

AD
MAY 56

MC 11 79

DEC 20

AZAI
A-M
MAY 1956

MAY 22

1950

URDU STACKS

1950

1960

Date	No.	
	242	
	K 111	
	63	
	21	

1960

TE	NO.
	2420
	21